

بیست و سه سال کا اردو ترجمہ

تذکرہ

مؤلف: علی دشتی مترجم: خالد مختصر

علی دشتی

فہرست

6	علی دشتی: ایک تعارف
15	پُل صراط
18	علی دشتی اور خالد تھتھال کے قیمتی تحفے
20	مصلحت کوشی نے کیسی شخصیت تعمیر کی
24	چراغِ آخرِ شب
27	پیشِ گفتار
32	ولادتِ بطل
42	لڑکپن
49	رسالت
57	بعثت

61	بعثت کے بعد.....
68	ظہور اسلام کا ماحول.....
74	معجزہ.....
86	معجزہ قرآن.....
100	محمد بشر ہیں.....
117	ہجرت.....
123	محمد: ایک نیا روپ.....
130	مستحکم معیشت کا بندوبست.....
137	اقتدار کی جانب قدم.....
149	نبوت اور امارت.....
162	اسلام میں عورت.....
170	عورت اور پیغمبر.....

قرآن میں خدا 189

خلافت یا حرصِ اقتدار 216

مالِ غنیمت 229

خلاصہ 240

علی دشتی: ایک تعارف

علی دشتی ایک محقق، مصنف، دانشور، ناول نگار، مترجم، ادبی نقاد اور صحافی ہونے کے علاوہ ایرانی مجلس شوریٰ کے رکن، سینٹ کے رکن اور مصر میں ایرانی سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔

وہ مارچ 1897ء میں جنوبی ایران کے صوبہ بوشہر کے ضلع دشتستان کے قصبہ تلخو میں پیدا ہوئے جہاں اُن کے والد شیخ عبدالحسین دشتی ایک مذہبی عالم کے طور پر بہت مقبول اور معزز سمجھے جاتے تھے۔ علی دشتی نے کربلا اور نجف کے شیعہ مدارس میں عربی، قرآن، تفسیر، علم حدیث، منطق، حکمت، فقہیت، اصول فقہ، اسلامی تاریخ اور تاریخ اقوام کا مطالعہ کیا۔ مشہور عالم دین حسین فشر کی اُن کے خاص استاد تھے۔

24 سال کی عمر میں دشتی ایران واپس لوٹ آئے۔ دشتی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جس کے سب افراد مذہبی عالم تھے۔ اُن کے دوست بھی ایران و عراق میں مذہبی علماء کے طور پر جانے جاتے تھے۔ گو اپنی دینی تعلیم کی مناسبت سے دشتی بھی ایک بڑے مذہبی عالم کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اُنھوں نے اپنے خاندان اور جاننے والوں کی توقعات کے برعکس مذہبی عالم بننے یا کہلوانے کی بجائے صحافت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنے پیشے کا فیصلہ شائد وہ دورانِ تعلیم ہی کر چکے تھے، کیوں کہ جب وہ عراق سے واپس آئے تو اُنھوں نے بچے اور عمامے کی بجائے مغربی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔

دشتی کو اس بات کا ڈھک تھا کہ ایرانی علماء نے جرمنی، روس اور برطانیہ سے رابطے قائم کیے ہوئے تھے، اور پیسوں اور طاقت کے حصول کی خاطر وہ کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ چونکہ عوام کی اکثریت ان پڑھ تھی، لہذا ان علماء کا عوام پر بہت زیادہ اثر تھا۔ چنانچہ تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کی خاطر بیرونی طاقتیں اُنھیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔

علی دشتی کا پہلا مضمون شیراز کے ایک اخبار میں چھپا۔ بعد میں اُنھوں نے ”روزنامہ خلیج فارس“ میں لکھنا شروع کیا۔ رکن زادہ نامی ایک بااثر آدمی کے خلاف مضمون لکھنے کی وجہ سے علی دشتی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ جس کی بھنک دشتی کو پڑ گئی اور وہ وہاں سے فرار ہو کر اصفہان چلے گئے۔

اصفہان منتقل ہونے کے بعد اُنھوں نے شیراز اور تہران کے مختلف اخبارات میں سیاسی نوعیت کے مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ بعد میں تہران منتقل ہوئے اور وہاں سے ”ستارہ ایران“ نامی اخبار کا اجرا کیا۔ سادہ انداز اور کاٹ دار مضامین کی وجہ سے جہاں دشتی کے بہت زیادہ مداح اور حمایتی ملے وہیں اُن کے مخالفین بھی پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے اُنھیں جیل کا سامنا بھی ہوا۔

1919ء کے معاہدے نے دشتی کو سیاست کے میدان میں دھکیل دیا۔ یہ معاہدہ ایران اور برطانیہ کے درمیان ہوا تھا جس کا تعلق اینگلو پرشین آئل کمپنی سے تھا۔ ایرانی مجلس شوریٰ کی توثیق نہ ہونے کے باوجود اس معاہدے پر عمل ہو رہا تھا۔ جس سے ایران کو بہت زیادہ مالی نقصان کا سامنا تھا، جب کہ برطانوی کمپنی بہت زیادہ منافع کما رہی تھی۔ اس معاہدے کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اگر کوئی برطانوی شہری ایران میں کسی مجرمانہ کارروائی کے سلسلے میں پکڑا جائے تو ایرانی حکومت اُس پر مقدمہ چلانے کی مجاز نہیں تھی۔

اُن وقتوں میں دشتی کا آیت اللہ محمد حسین بورزجانی کے ساتھ قریبی رابطہ تھا۔ بورزجانی بھی اس معاہدے کے بہت بڑے مخالف تھے۔ دشتی نے تہران جا کر آیت اللہ حسن مدرس کے ساتھ مل کر ایک تحریک شروع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حسن مدرس ایک انتہائی بااثر عالم تھے کیونکہ اُن کے بے شمار پیروکار تھے۔ دشتی نے اُس وقت کے ایرانی وزیر اعظم وثوق الدولہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا جو بہت زیادہ اخبارات میں بھی شائع ہوا۔

1919ء کے معاہدے پر تنقید کے نتیجے میں دشتی کو تین سال قید کی سزا ہوئی۔ لیکن دس دن کی قید کاٹنے کے بعد، بغیر پیشگی اطلاع دیے، انھیں عراق جلاوطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپنی جلاوطنی کی سزا کاٹنے کی خاطر دشتی ابھی سرحد کے پاس پہنچے ہی تھے کہ انھیں خبر ملی کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد فتح اللہ اکبر کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا ہے، چنانچہ دشتی وہیں سے واپس لوٹ آئے۔

1921ء کی فوجی بغاوت رضا شاہ پہلوی نے برپا کی تھی لہذا اُن کی سفارش پر ضیا الدین طباطبائی کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ ضیا الدین طباطبائی کے دور میں بھی علی دشتی قید ہوئے۔ یہ قید ضیا الدین طباطبائی کی 90 دن کی وزارت عظمیٰ کے خاتمے پر ہی ختم ہوئی۔ اس قید کے دوران دشتی نے اپنی کتاب ”ایام محبس“ مکمل کی جو اُن وقتوں کے ایران کی سیاسی صورت حال پر ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے نہ صرف کئی ایڈیشن شائع ہوئے بلکہ اس کی اشاعت نے دشتی کو ایک مقبول لکھاری کے طور پر بھی متعارف کروایا۔

ضیا الدین طباطبائی کی وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد رضا شاہ نے خود وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ رضا شاہ شہنشاہیت کی بجائے ایران کو ایک جمہوریہ بنانا چاہتے تھے۔ دشتی سمیت دوسرے اہم دانشوروں کی بھی یہی خواہش تھی کہ ایران کو مصطفیٰ کمال اتاترک کے ترکی کی مانند ایک جمہوریہ قرار دیا جائے اور رضا شاہ صدارت کا عہدہ سنبھالیں۔ لیکن مذہبی حلقوں کی سوچ مختلف تھی، وہ چاہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت کی بجائے شہنشاہیت رائج کی جائے۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ پارلیمنٹ کے اتنے زیادہ اراکین کے مقابلے میں ایک انسان کو قابو کرنا زیادہ آسان ہو گا، یوں شہنشاہیت کی صورت میں وہ اپنی پوزیشن کو باآسانی مضبوط کر پائیں گے۔

جمہوریت پسند دانشور یہ جنگ ہار گئے، اور 1925ء میں رضا شاہ نے قاجاری سلسلہ کے ایک سو چھتیس سالہ اقتدار کا خاتمہ کرتے ہوئے آخری قاجاری حکمران احمد شاہ قاجار کو معزول کر دیا اور خود شہنشاہ بن گئے۔

رضاشاہ ایک انتہائی روشن خیال حکمران ثابت ہوئے۔ اُن کے سولہ سالہ دور اقتدار میں ایران میں سڑکوں کا جال بچھانے کے علاوہ تہران ریلوے کا قیام عمل میں آیا۔ دانشگاہ تہران کے نام سے ایران میں پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ رضاشاہ نے اپنے بیٹوں کے علاوہ دیگر ایرانی طلباء کو بھی تعلیم کی خاطر بیرون ملک تعلیم بھیجا، جن کے اخراجات حکومت نے برداشت کیے۔ مغرب میں ایران کے لیے پرشیا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ رضاشاہ نے لیگ آف نیشنز میں ایک وفد بھیجا کہ آئندہ سے اس ملک کو پرشیا کی بجائے ایران یعنی آریاؤں کی سرزمین لکھا اور پکارا جائے۔

کوروش بزرگ

ملک میں مقیم یہودیوں کو برابر کا شہری قرار دیا گیا۔ یہودی آبادی کو نہ صرف مسلمانوں جیسے یکساں حقوق دیے گئے بلکہ رضاشاہ نے خود اُن کے کنیسہ (Synagogue) میں جا کر عبادت کی۔ انہی اقدامات کی وجہ سے یہودی آج بھی رضاشاہ کو ایرانی شہنشاہ کوروش بزرگ کے بعد اپنا دوسرا محسن قرار دیتے ہیں¹۔

خواتین کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے انہیں تعلیم اور ملازمتیں دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ حجاب اور چادر کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہوئی اور اس کی جگہ مغربی لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ باقاعدہ حکم جاری کیا گیا کہ اگر کسی تقریب میں میاں بیوی آئیں تو بیوی کے سر پر چادر نہیں ہوگی، اور اس حکم کی تعمیل کے سلسلے میں کسی کے امیر یا غریب، شہری یا دیہاتی ہونے کے فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ درس گاہوں میں مخلوط تعلیم کا نظام رائج کیا گیا۔ اس کے علاوہ محرم کے ماتم کو ایک دن تک محدود کر دیا گیا۔ مساجد میں عبادت کے لیے زمین پر بیٹھنے کی بجائے کرسی استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔

1: قدیم ایرانی بادشاہ کوروش بزرگ جسے کوروش کبیر اور سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی کوروش کو خورس کہتے ہیں۔ کوروش نے ہخامنشی بادشاہت کی بنیاد رکھی جو ایران، جنوبی وسطی ایشیا اور یورپ کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ بابلی بادشاہ نبوکدنصر (بخت نصر) نے یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو جلایا اور یہودیوں کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا تھا۔ کوروش نے بابل فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو نہ صرف بابلوں کی غلامی سے نجات دلائی بلکہ انہیں اپنا ہیکل تعمیر کرنے میں بھی مدد دی۔ تورات کے کئی ابواب میں کوروش کا ذکر ملتا ہے، چند ایک درج کر رہا ہوں۔ یسعیاہ کے باب 45 کی آیت 1 میں کوروش کا ذکر یوں ہوا ہے ”خداوند اپنے مسموح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اُس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ اُنتوں کو اُس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوں ڈالوں اور دروازوں کو اُس کے سامنے کھول دوں اور پھانک بند نہ کیے جائیں گے“ اور پھر اسی باب کی آیت 13 میں یوں ذکر ہوا ہے ”رب الا افواج فرماتا ہے میں نے اُس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اُس کی تمام راہوں کو ہموار کر دوں گا، وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لئے آزاد کر دے گا۔“ اور عزرا کے باب 1 میں یوں درج ہوا ہے۔ ”اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداوند کا کلام جویر میا کی زبانی آیا تھا پورا ہو خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا۔ سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ۔ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں۔ اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہوداہ میں ہے اُس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اُس کی ساری قوم میں سے ہو اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہو اور وہ یروشلم کو جو یہوداہ میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مواشی سے اُس کی مدد کریں اور علاوہ اُس کے وہ خدا کے گھر کے لئے جو یروشلم میں ہے رضا کے بدلے دیں۔ تب یہوداہ اور بنیمین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اُنھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ اور ان بھوں نے جو اُن کے پڑوس میں تھے علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مواشی اور قیمتی اشیاء سے اُن کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے اُن برتنوں کو بازیاں کروایا جن کو نبوکدنصر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ اُن ہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ذریعے بازیاں کروایا اور اُن کو گن کر یہوداہ کے امیر شیشی بضر کو دیا۔ اور اُن کی گنتی یہ ہے۔ سونے کی تیس تھالیاں اور چاندی کی ہزار تھالیاں اور اتنیس چھریاں۔ اور سونے کے تیس پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے چار سو دس پیالے اور اور قسم کے برتن ایک ہزار۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف پانچ ہزار چار سو تھے۔ شیشی بضر ان بھوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔“ یروشلم میں ایک سڑک کوروش کے نام سے منسوب ہے۔ کچھ معاصر مسلمان علماء کے بقول قرآن کی سورت الکہف میں جس دو سیگنوں والے یعنی ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے، وہ کوروش ہی تھا۔

قاجاری دور میں، زرتشتیوں، بہائیوں اور بابیوں کو ہر اس اور قتل کرنا قاجاری بادشاہوں اور ملاؤں کے روز کا معمول تھا۔ رضا شاہ کے دور میں بھی ایران کے چند شہروں میں بہائیوں کا قتل ہوا تھا۔ لیکن یہ اکا دکا واقعات رضا خان کی پالیسی کا حصہ نہیں تھے۔ رضا شاہ نے ملاؤں کی طاقت کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی۔ ملک کے تمام باشندوں کو مذہب، نسل اور سیاسی وابستگیوں سے بالا ایک قوم قرار دیا۔ ”اُمت مسلمہ“ کے بے بنیاد تصور کی بجائے سب کو ایرانی ہونے پر فخر کرنے کا احساس دلایا۔

مذہبی حلقوں کو رضا شاہ کے یہ اقدامات پسند نہ آئے اور نہ ہی وہ عورتوں کی ”بے پردگی“ برداشت کر پائے۔ چنانچہ رضا شاہ کے خلاف محاذ کھڑا ہو گیا جس کا اہم ترین نعرہ ”شاہ ایک نیازیہ ہے“ تھا۔

رضا شاہ ایران، ترکی اور مشرق وسطیٰ جیسے ہمسایہ ممالک کو ملا کر ایک کنفیڈریشن کے قیام کے بھی خواہاں تھے لیکن اُن کا یہ خواب اتنا ترک کی موت کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

رضا شاہ کے زمانے میں علی دشتی نے ”شفق سرخ“ نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ جو اپنے جرأت مندانه مضامین کی وجہ سے اپنے وقتوں کے دانشوروں کے خیالات کا ترجمان سمجھا گیا۔ دشتی نے جہاں رضا شاہ کی ایرانی اتا ترک کے طور پر مدح سرائی کی وہیں وہ رضا شاہ کے آمرانہ رویوں کو برداشت نہ کر سکے۔ 1935ء میں دشتی کو چودہ ماہ کی قید کا حکم سنانے کے علاوہ شفق سرخ کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی گئی۔

تین ماہ کی قید کے دوران علی دشتی بیمار ہو گئے اور انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں سے دو ماہ بعد وہ گھر پہنچا دیئے گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہیں ”ادارہ راہنمای نامہ نگاری“ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد کتابوں اور اخبارات و رسائل پر سنسر کی پالیسی کا اطلاق کرنا تھا۔ 1941ء میں علی دشتی نے جمال امامی، ابراہیم خواجه نوری اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ”حزب عدالت“ نامی سیاسی جماعت بنائی جس میں وہ 1948ء تک متحرک رہے۔

رضا شاہ

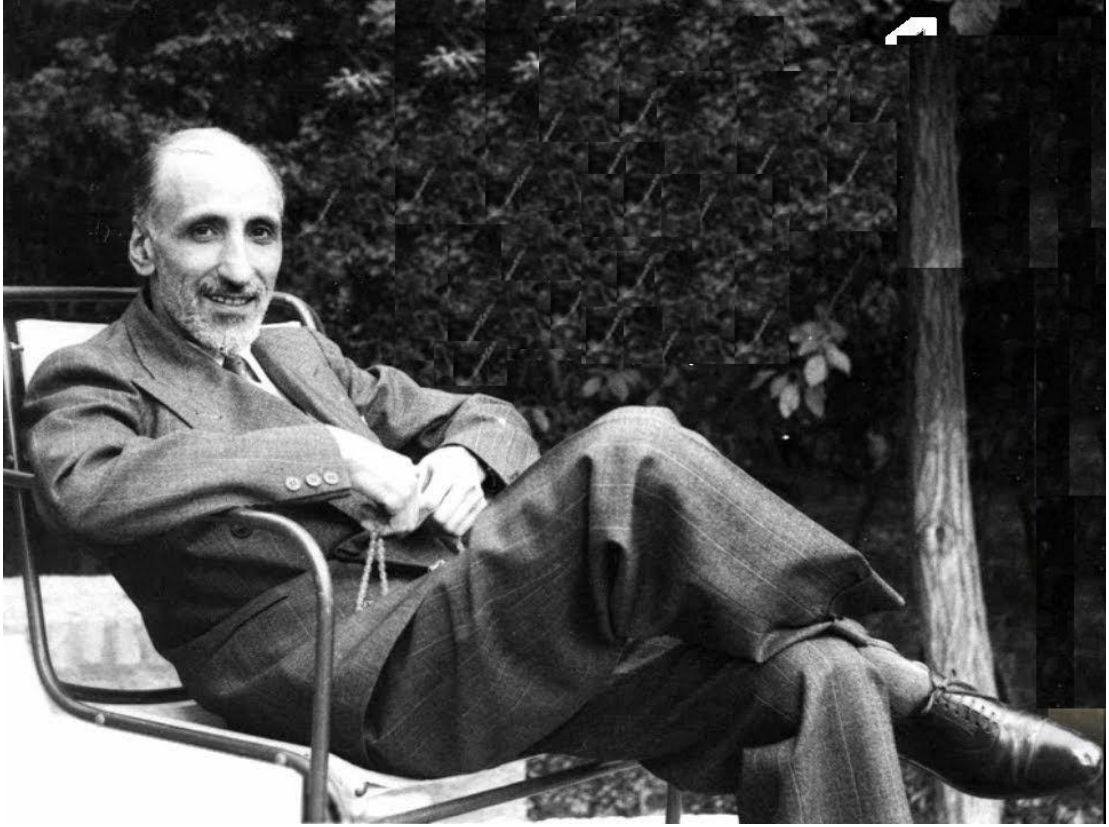
دوسری جنگ عظیم کے دوران رضا شاہ نے ایران کے غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ کو رضا شاہ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور برطانیہ نے الزام لگایا کہ ایران میں مقیم جرمن مہندس اور تکنیکی ماہرین جاسوسی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایران پر سوویت یونین اور برطانیہ نے بمباری شروع کر دی۔ اگست 1941ء میں اتحادی قوتوں نے ایران پر قبضہ کر لیا، رضا شاہ گرفتار ہوئے اور انہیں اپنے بیٹے محمد رضا پهلوی کے حق میں دستبردار کروانے کے بعد ملک بدر کر دیا گیا۔ رضا شاہ جنوبی افریقہ چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔

رضا شاہ کے زوال کے ساتھ سب کچھ ہی بدل گیا۔ اُمت مسلمہ کا تصور واپس لوٹ آیا جسے عام کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں نے کام کیا۔ بائیں بازو کی سوچوں کے خلاف فدا بین اسلام کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بہائیوں اور بائیں بازو کے نظریات سے تعلق رکھنے والوں پر سختیاں کی گئیں۔ شیعہ

علمائے دین نے حجاب اور چادر کی واپسی کے علاوہ مخلوط تعلیم کو ختم کرنے کے مطالبے شروع کر دیے۔ پورے ملک میں اسلامی احکام کی تشہیر کے لیے تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آئیں۔ جنہوں نے اسلام اور اسلامی ناموں سے روزناموں اور ہفت روزوں کا اجرا کیا۔

گورشاہ پہلوی کی حکومت کے دوران علی دشتی بوشہر کے علاقے سے مجلس شوریٰ کے انتخابات میں لگاتار رکن منتخب ہوتے رہے تھے لیکن اس دوران وہ خود کو سیاستدان سے زیادہ ایک صحافی سمجھتے تھے۔ رضا شاہ کے بیٹے محمد رضا پہلوی کے دور میں علی دشتی کی سیاست میں دلچسپی بڑھ گئی اور مذہب اور صحافت میں ان کی دلچسپی کم ہو گئی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب ان کے مذہبی اعتقادات میں کمی یا تبدیلی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اسلام کو ایران کے تمام مسائل کا حل سمجھتے تھے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ ارد گرد کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

محمد رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں علی دشتی نے فرانسیسی سیکھنے کی طرف توجہ دی، کیونکہ تب ایران میں فرانسیسی زبان کو زمانہ جدید کی ثقافت اور تہذیب کو سمجھنے کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا۔ فرانسیسی سیکھنے کے علاوہ دشتی نے برطانیہ اور روس کی تاریخ و ثقافت کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ ممالک تہذیب و ترقی کی بلندیوں پر پہنچ پائے۔

1947ء میں علی دشتی کو تودیرہ نامی سوویت یونین نواز کمیونسٹ پارٹی کو کابینہ میں شامل کیے جانے اور روس کو دی جانے والی رعایتوں پر تنقید کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ چھ ماہ کی قید سے رہائی کے بعد وہ تہران سے فرانس چلے گئے اور دو سال بعد لوٹے۔ واپسی پر ایک سال کے لیے ان کا مصر

میں سفیر کے طور پر تقرر ہوا۔ 1954ء میں وہ سینٹ کے رکن بنا دیے گئے۔ پہلوی حکومت کے خاتمے تک انہوں نے ایک سینیٹر کے طور پر خدمات انجام دیں۔

بیست و سہ سال

علی دشتی نے 1973ء میں ”بیست و سہ سال“ نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن کے حوالوں سے ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام کو کوئی معجزہ ودیعت نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی ان سے کبھی کوئی معجزہ برپا ہوا تھا۔ دشتی کے بقول قرآن میں کچھ بھی ایسا نیا نہیں ہے جو اس سے پہلے نہ کہا گیا ہو۔ قرآن میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں پہلے سے ہی موجود تھیں جنہیں جوں کا توں یا تھوڑی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اخلاقیات کے حوالے سے بھی جو کچھ بیان فرمایا ہے اُس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے نیا کہا جائے۔ انسان کئی صدیوں پہلے ایسے اخلاقی نتائج پر پہنچ چکا تھا۔ کنفیو شس، بدھ، زرتشت، سقراط، موسیٰ اور عیسیٰ پہلے ہی ایسی تعلیمات دے چکے تھے۔ اسلام کے کئی مذہبی عقائد و رسوم مشرکین مکہ کے ہاں یا تو پہلے سے ہی مستعمل تھیں، یا انہیں یہودیت سے مستعار لیا گیا ہے۔

محمد رضا پہلوی کے دور میں مذہب مخالف اور سیاست کے متعلق کتاب لکھنے اور شائع کرنے پر پابندی تھی۔ لہذا بیست و سہ سال کو شائع کروانے کے لیے دشتی نے لبنان کو چنا۔ لبنان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دشتی کے بہت زیادہ عرب دوست موجود تھے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر اپنی یہ کتاب وہاں ایک ناشر دوست کو بھجوا دی۔ ناشر نے جب علی دشتی سے پوچھا کہ اس پر مؤلف کے طور پر تمہارا نام دیا جائے؟ تو دشتی نے اسے منع کرتے ہوئے کہا: ”جو نام چاہو لکھ دو، میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں تک سچائی پہنچے۔“ یوں 1974ء میں یہ کتاب ناشر اور مؤلف کے نام کے بغیر شائع ہوئی۔

بیست و سہ سال کے بیروت میں چھپنے کے حوالے سے وہاں چند مذہبی لوگوں کو جھنک پڑی تو انہوں نے کوشش کی کہ کتاب بازار میں نہ آ سکے۔ چنانچہ بیروت کی عدالت کے صدر موسیٰ صدر سے رابطہ کیا گیا، تاکہ کتاب کی اشاعت کو کسی طور سے روکا جائے۔ موسیٰ صدر اور علی دشتی کی لمبی بات چیت کے نتیجے میں کتاب کو جلایا تو نہ گیا البتہ اسے بازار تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اور کتاب کی تمام کاپیاں لبنان میں علی دشتی کے ایک دوست علی نقی منزوی کو پہنچا دی گئیں۔ علی نقی کسی طور کچھ کتابوں کو ایران سمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

چونکہ چھاپہ خانے میں صرف عربی حروف تہجی تھے، اور عربی حروف تہجی میں ”گ، پ، چ، ژ“ وغیرہ جیسی فارسی آوازیں نہیں ہیں۔ لہذا بیست و سہ سال میں املا کی کافی غلطیاں تھیں، لیکن دشتی کو خوشی تھی کہ ان کی کتاب چھپ گئی تھی۔ انہوں نے یہ تمام سمگل شدہ کاپیاں اپنے نزدیکی دوستوں میں بانٹ دیں۔

خمینی کے دور حکومت میں یہ کتاب حکومت کے زیر زمین مخالف دانشوروں، طالبعلموں اور ایکٹوسٹوں میں بہت مقبول ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک سال کے اندر اس کی پانچ لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ کتاب کی اس مقبولیت سے حکومتی علما بہت فکر مند ہوئے۔ چنانچہ انھوں نے خمینی کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ اس کتاب کے مؤلف کو ڈھونڈ کر اُسے سزائے موت دی جائے، نیز اس کتاب کو پاس رکھنے یا پڑھنے والوں کو عبرت ناک سزائیں دی جائیں۔ علی دشتی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اُن کی کتاب کی فروخت سے کون کتنی کمائی کر رہا ہے، اور نہ ہی انھیں اپنی کتاب کے مؤلف ہونے کا کریڈٹ لینے کا کوئی شوق تھا۔ اسی وجہ سے کتاب پر اُن کا نام درج نہیں تھا۔ یوں بیست و سہ سال کے مؤلف کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا۔

بیست و سہ سال کے مؤلف یا ناشر کا پتہ لگانے کے لیے بہت زیادہ پکڑ دھکڑ ہوئی۔ بہت سے روشن خیال دانشور، مؤلفین اور تاریخ دان پابند سلاسل ہوئے۔ بیست و سہ سال کے مؤلف کا نام اُگلوانے کی خاطر ان لوگوں کو حد درجہ اذیتوں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خمینی کے پیروکاروں نے لبنان میں رابطے کر کے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اسے کس ناشر نے چھاپا ہے۔ لیکن انھیں یہاں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

اُنھی دنوں علی نقی منزوی کے نام کا پتہ چلا، علی نقی نسلاً ایک یہودی تھا۔ اور گولڈ زیہر کی ایک کتاب کا ”عقیدہ و شریعت در اسلام“ کے عنوان کے تحت فارسی زبان میں ترجمہ کر چکا تھا۔ علی نقی پکڑا گیا اور اسے قید خانے کے اندر بہت عرصہ تک تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے علی نقی نے آخر کار علی دشتی کا نام اُگل دیا۔ علی دشتی کا نام سامنے آجانے کے بعد خمینی کے پاسداران انقلاب نے اکیاسی سالہ علی دشتی کو گرفتار کر لیا اور قید کے دوران انھیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ دشتی پر خمینی کی انقلابی عدالت میں مقدمہ بھی چلایا گیا جہاں انھیں اسلام کے خلاف کتاب لکھنے پر موت کی سزا سنائی گئی۔

علی دشتی جیل جانے سے پہلے جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست تھے۔ لیکن جیل میں اُن پر اس قدر تشدد ہوا کہ اُن کی ایک ران بری طرح ٹوٹ گئی، اور انھیں ہسپتال داخل کرنا پڑا۔ دشتی کے ایک دوست کو بمشکل اجازت ملی کہ وہ ہسپتال میں اُن سے ملاقات کر سکے۔ زندگی سے پیار کرنے والے علی دشتی نے دوست سے درخواست کی، کہ وہ اُسے سائینڈ لادے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر سکیں کیونکہ یہ تشدد اُن سے مزید سہا نہیں جا رہا تھا۔ علی دشتی نے اپنے دوست سے مزید کہا:

”اب میں سمجھ چکا ہوں کہ جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے۔ جب میں شاہ کی قید میں تھا تو وہ جنت تھی، اور یہ موجودہ قید ایک جہنم ہے۔“

علی دشتی نے 16 جنوری 1982ء کو تہران کے جام ہسپتال میں وفات پائی، اور انھیں شہر رے کے امام زادہ عبداللہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس قبرستان میں اہم مذہبی، علمی، ادبی مشاہیر کے علاوہ سیاسی شخصیات دفن ہیں۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا بھی اسی قبرستان میں دفن ہوئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دشتی کی موت کی وجہ اُن کی ران کا زخم نہیں، بلکہ اُن کی روح کو لگے زخم اور قید خانے میں کیا گیا تشدد تھا جس کو وہ سہہ نہیں پائے تھے۔

بیسٹ و سہ سال آج بھی ایران میں ایک ممنوعہ کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب کسی کے گھر پائی جائے، کوئی اسے خریدتا یا بیچتا پایا جائے تو اسے سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ علی دشتی کی اس کتاب کا انگریزی ترجمہ اُن کی خواہش کے مطابق اُن کی وفات کے بعد 1994ء میں شائع ہوا۔

افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ کے ہمراہ

علی دشتی نے اخبارات و رسائل میں مضامین لکھنے کے علاوہ ناول نگاری، اخلاقیات، سیاست، فارسی تراجم، مذہبیات، فلسفہ اور کلاسیکی ایرانی ادب کے خالقین جیسے سعدی، حافظ، خیام، مولانا جلال الدین بلخی وغیرہ پر چالیس کے لگ بھگ کتابیں لکھیں۔

کلاسیکی ایرانی ادب پر نقد کے حوالے سے اُنھوں نے ”سایہ“، ”نقشہ از حافظ“، ”سیرے در دیوان شمس“، ”خاقانی“، ”شاعری دیر آشنا“، ”دے با خیام“، ”در مدح قمر تاج“، ”کاخ ابداع“، ”نگاہے بہ صائب“، ”قلمر و سعدی“ اور ”تصویرے از ناصر خسرو“ ہیں۔

سیاسی موضوع پر دشتی کی اہم کتابیں ”ایام محبس“ اور ”پنجاہ و پنج“ ہیں۔ ایام محبس اُن دنوں کی یادگار ہے جب دشتی قید تھے۔ ”پنجاہ و پنج“ پہلوی بادشاہت کے پچپن سالوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ”پنجاہ و پنج“ پر جہاں دشتی کو تہران یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی وہیں دشتی پر کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی کہ دشتی نے ذاتی فوائد کی خاطر ایک ظالم آمر کے دور حکومت کی مدح سرائی کی ہے۔ خمینی کے انقلاب کے بعد دشتی نے ”عوامل سقوط“ نامی کتاب لکھی، جس میں اُن عوامل کی نشاندہی کی جن کے نتیجے میں پہلوی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا۔

مذہبی نقد اور اخلاقیات کے حوالے سے دشتی نے ”بیسٹ و سہ سال“ کے علاوہ ”تحت پولاد“، ”جبر یا اختیار“، ”ابلیس در کسوت عرفان“، ”پردہ پندار“، ”در دیار صوفیان“ اور ”عقلا بر خلاف عقل“ نامی کتابیں لکھی ہیں۔ ”پردہ پندار“ اور ”در دیار صوفیان“ تصوف کو زیر بحث لاتی ہیں۔ ”جبر

یا اختیار“ میں وہ آزاد ارادے اور تقدیر کے مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ”عقلا بر خلاف عقل“ میں دشتی امام غزالی کے منطقی تضادات کو سامنے لاتے ہیں۔ ”عقلا بر خلاف عقل“ ان تین کتابوں میں سے ایک تھی جنہیں علی دشتی نے اپنا نام دیے بغیر شائع کروایا۔ تیسری کتاب جسے انہوں نے اپنا نام دیے بغیر شائع کروایا وہ ”تخت پولاد“ ہے۔ 1971ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کو ایک مذہبی عالم اور اس کے شاگرد کے درمیان مکالمہ کے انداز میں لکھا گیا ہے، جس میں عالم ہر چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے مملکت کو قرآن و حدیث کے طے کردہ قوانین کے تحت چلانا چاہتا ہے۔ یہ کتاب امام خمینی کی کتاب ”ولایت فقیہ“ کا جواب تھی۔

علی دشتی نے اوپر دی گئی کتابوں کے علاوہ ایڈمنڈ ڈیمولن کی کتاب A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons? کا ”تفوق انگلوساکسون مربوط بہ چیست؟“، سیموئیل سائلز کی کتاب Self-Help کا ”اعتماد بنفس“ اور گستاو لے بون کی کتاب Histoire des origines et du développement de l'homme et des sociétés کا ”ایجاد نوامیس روحیہ تطور ملل“ کے عنوان سے ترجمہ کرنے کے علاوہ ”فتنہ“، ”ہندو“ اور ”جادو“ نام سے ناول بھی لکھے ہیں۔ علی دشتی کو ایران کے دانشورانہ حلقوں میں ایک سورج کے حیثیت حاصل ہے۔ اور ان کا نام ان تمام دلوں میں زندہ ہے جنہوں نے ان کی کتابیں اور مضامین پڑھے ہیں۔

پل صراط

مبارک حیدر

خالد تھتھال نے ایک نہایت مشکل مہم کو سر کیا ہے۔ ترجمہ بذات خود ایک صبر آزما کام ہے، جبکہ مذہب پر کسی تحقیقی کام کا ترجمہ تو ایسے ہے جیسے سان پر لگی چھریوں پر چلنا۔

کتاب کے مصنف علی دشتی کو ایران میں ایک بڑے مصنف، محقق اور دانشور کے ساتھ ساتھ ایک عالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ مصنف کے نقطہ نظر سے اختلاف کے باوجود یہ کتاب ہمیں اُن کے گہرے دینی مطالعہ کا پتہ دیتی ہے۔

اس کتاب میں علی دشتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و قیادت کے تئیس سالوں پر ایک منفرد انداز سے لکھا ہے۔ ہم مسلم عوام پیغمبر اسلام کی نبوت کے سال تئیس گنتے ہیں۔ لیکن یہ سال قمری ہیں، اور قمری سال ہمارے موجودہ شمسی کیلنڈر کے مقابلہ میں گیارہ دن کم کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے رسول اللہ نے تریسٹھ سال نہیں بلکہ اکسٹھ سال اور ایک ماہ کی عمر میں رحلت فرمائی اور آپ نے اسلام کی تکمیل کا بے مثال کام تئیس سال سے بھی کم مدت میں سرانجام دیا۔ دنیا بھر کے تاریخ دان اور دانشور اپنے اپنے عقائد کے باوجود اس عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔

علی دشتی نے بھی اس عظمت کا بیان ایک غیر جانبدار عالم کی زبان میں کیا ہے۔ یہ ایک نعتیہ کلام نہیں بلکہ رسول اللہ کی زندگی اور اسلام کے ظہور و عروج کا ایک مطالعہ ہے جس میں نہ تو ایک عاشق کی فریفتگی ہے نہ ایک کافر کی نفرت۔ یہ ایک منفرد تجزیہ ہے۔ رسول اللہ کو ایک انسان مانتے ہوئے، اُن کے بے حساب کمالات کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ مصنف کی اس کوشش سے اتفاق بھی ممکن ہے اور اختلاف بھی۔

صدیوں سے یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اتنی مختصر مدت میں اتنا بڑا انقلاب، جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا، کیسے رونما اور مکمل ہو گیا۔ ایک سادہ دل و دماغ والے صاحب ایمان کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں دیکھنے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اتنا جاننا کافی ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو گیا تھا اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسا کہہ دینے کے باوجود بہت سے سوال تشنہ رہ جاتے ہیں۔ سب اُس کے حکم اور علم سے ہوا تو رسول اللہ کی رحلت کے بعد انتشار اور تبدیلی کی وضاحت کیسے کریں؟ سب اُس کے حکم اور پیشگی علم سے ہوتا ہے تو جزا اور سزا کیوں؟ اور اگر ایک ایک حرکت اور سوچ اُس کے حکم سے واقع ہوتی ہے تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟۔ خود اُس نے فرمایا: وہ جسے ہدایت دے اُسے گمراہی نہیں اور جنہیں گمراہی میں ڈال دے، جن کے دلوں پر تالے لگا دے، گونگا بہرہ کر دے، اُن کے لئے ہدایت نہیں۔ تو پھر انسان کا اختیار کیا ہوا؟۔ اسی طرح کچھ علماء نے کہا قرآن اللہ کی تخلیق ہے، تو سوال اٹھا کہ کیا ہر تخلیق کی طرح اور پہلی کتابوں کی طرح اس کی بھی ایک عمر

ہے؟۔ دوسروں نے کہا نہیں قرآن تخلیق نہیں، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اُس کا کلام ہے، اُسی کی طرح قدیم اور مستقل ہے۔ اس پر سوال اٹھا کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر پہلے جو کتابیں نازل کیں، جو کہ اسلام کا جزو ایمان ہیں، وہ کیوں منسوخ ہو گئیں؟۔ کیا وہ قرآن کی طرح اللہ کا کلام تھیں یا پہلے انبیاء کی تخلیق تھیں؟ اگر اُن میں تحریف ہو گئی تو کیا یہ اللہ کی رضا سے ہوا، کیا رسول اللہ کے بعد صحابہ کی آپسی جنگیں، انتشار اور ملوکیت کا قیام اللہ کے فیصلے تھے؟ نہیں تھے تو کس کے فیصلے تھے؟۔ کیا مسلم اقوام کی موجودہ حالت یا بے راہ روی بھی اُس کی رضا اور حکم سے ہے؟۔ کیا قرآن کے الفاظ کے مطابق ہماری طرح اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں اور آنکھیں ہیں اور وہ انسانوں کی طرح تخت پر بیٹھتا ہے؟۔ کچھ عالموں نے کہا قرآن کے یہ الفاظ استعارہ کے طور پر آئے ہیں۔ امام حنبل نے کہا جو یہ کہے کہ قرآن کے الفاظ استعارہ ہیں وہ کافر ہے۔ یہ سب سوال اور ایسے کئی سوال بڑے بڑے صاحب ایمان مسلم علماء کے لئے معمر بنے رہے اور آخر کار امام غزالی سمیت سب اماموں اور عالموں نے یہ کہہ کر ایمان کو بحال کیا کہ اللہ کی اللہ ہی جانے، ہم اس کی دانش اور حکمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس فیصلے سے ہمارا ایمان تونچ گیا لیکن دماغ پر تالے لگ گئے۔ اور شاید یہ بھی رضائے الہی تھی۔

مانا کہ اتنی بڑی کائنات کے خالق و مالک کی منشا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لئے ممکن نہیں لیکن قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے انسان کو اپنے خلیفہ یعنی نائب کی حیثیت سے تخلیق کیا، یعنی اُسی نے ہمارے خمیر میں سوال کرنے اور جاننے کی صفات ڈالیں۔ شاید خلاؤں میں انسان کا سفر اور کائنات کو جاننے کی وہ تڑپ جو سائنس کو جنم دیتی ہے اور نوع انسانی کی بے بسی کو کم کرتی ہے، ہماری فطرت کا بنیادی جوہر ہیں۔ علی دشتی نے حیات طیبہ اور تاریخ اسلام میں ایسے بیسیوں سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کوشش ناکام بھی ہو تو کم کوشی سے بہتر ہے کہ امکان کو جنم دیتی ہے۔

تحقیق ایک مشکل عمل ہے۔ اور جب تحقیق کا موضوع کوئی عقیدہ ہو تو یہ کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تحقیق سوال اٹھاتی ہے جبکہ عقیدہ سوال اور اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ اسلامی معاشروں میں تو سوال اور اختلاف کی کوئی روایت سر ہی نہیں اٹھا سکی۔ حالانکہ اسلام سے پہلے کے مذاہب کو صدیوں سے اختلاف اور تنقید کا سامنا رہا ہے۔ عیسائیوں نے رومن سلطنت کی قوت سے یہودیوں کو نشانہ بنایا۔ ہمارے مسلم علماء نے صدیوں تک اپنے حکمرانوں کی سرپرستی میں ہندو یہود و نصاریٰ پر دباؤ رکھا۔ تاہم اسلام کو یہ منفرد مقام حاصل رہا ہے کہ اسے کسی طاقتور اختلاف یا دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مسلم حکمرانوں کو جن جدید نوآبادیاتی طاقتوں نے اقتدار سے محروم کیا، اُن کا کوئی سرکاری مذہب نہ تھا۔ اُن کے سرمایہ داری نظریات اور اسلام کے اقتصادی نظریات میں کوئی بنیادی ٹکراؤ بھی نہیں تھا۔ اُن نئی قوتوں کا بڑا اثر گٹ دولت کی تخلیق اور ذاتی ملکیت تھا جبکہ اسلام بھی لا محدود ذاتی ملکیت کو احترام دیتا ہے اور اسے اللہ کا فضل قرار دیتا ہے۔ لہذا مغربی اقوام نے مسلم اقوام کے عقائد پر کسی فکری تحریک کا آغاز نہیں کیا۔ جدید صنعتی دور میں تحقیق کے موضوع بھی بدل گئے تھے اور اصول بھی۔ چنانچہ اسلام پر تحقیق بہت کم مغربی دانشوروں نے کی اور اکثر نے احترام اور سلیقہ کی حدوں کو پار نہیں کیا۔ جن عیسائی علماء نے اسلام کو تنقید یا حقارت کا نشانہ بنایا یا رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائی، انھیں خود مغربی حکمرانوں، سیاست دانوں اور دانشوروں کی مخالفت ملی۔ آج امریکہ اور یورپ کے سیاست دان، طاقتور حلقے اور میڈیا ہمارے عقائد کا دفاع اتنی لگن سے کرتے ہیں کہ خود مسلم دانشوروں کے لئے اپنی کوتاہیوں پر خود تنقیدی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس عمل کو اسلاموفوبیا کا نام دے کر روک دیا جاتا ہے۔

اس دلچسپ عالمی خیر سگالی نے ہماری مجہول خود اعتمادی کو اور پختہ کیا ہے۔ صدیوں کے فکری جمود اور اقتدار کے فخر سے مسلم عوام میں بہت سی کوتاہیاں پیدا ہوئی ہیں، جن کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اقبال کے لفظوں میں یہ ہوا ہے کہ ”کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا“۔

ہمیں بہت سے سچ سننے کی ضرورت ہے، چاہے یہ کتنے ہی کڑوے لگیں۔ علی دشتی نے شاید اسی ارادے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی ہیں، اور بہت سے ایسے عقائد کی نشان دہی کی ہے جن کا بقول اُن کے قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمارے مسلم اکثریتی معاشروں میں مجہول خود پسندی اور اسلاف پرستی کا زہر اتنا حاوی ہے کہ ہمیں دوسروں کی تیز رفتاری نظر آتی ہے نہ اپنا جمود۔ چنانچہ جب کوئی ہمیں ہمارا سچ بتانے لگتا ہے تو ہم یا تو اُس کے عیب گنوانے لگتے ہیں یا کان بند کر لیتے ہیں۔ اس حالت کا علاج یہی ہے کہ مسلم اقوام میں اپنے کڑوے سچ بولنے اور سننے کی کوئی تحریک ابھرے۔

خالد صاحب نے کتاب کا ترجمہ کرتے وقت اصل نصاب کا پوری وفاداری کے ساتھ خیال رکھا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا کہ اس نصاب کی اچھائی برائی کا فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی مثال پُل صراط سے دی جاسکتی ہے، کہ جو استرے سے زیادہ تیز دھار اور گنجے کے بال سے زیادہ باریک بتایا جاتا ہے، جس پر مولوی صاحب کا بیان سن کر ایک نیک دل عام آدمی نے گھبرا کر کہا تھا: ”مولوی صاحب سیدھے لفظوں میں کہہ دو کہ جنت کی طرف جانے کا راستہ نہیں ہے۔“

علی دشتی اور خالد تھتھال کے قیمتی تحفے

ڈاکٹر خالد سہیل

پچھلے پندرہ سو برس سے حضرت محمد کی شخصیت انتہا پسندی کی دھند میں لپیٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف عقیدت اور محبت کرنے والے انتہا پسند ہیں اور دوسری طرف تعصب اور نفرت کرنے والے انتہا پسند۔ ایسی فضا میں ایرانی دانشور علی دشتی کی حضرت محمد کی ایک معروضی انداز سے سوانح عمری لکھنا ایک قابلِ قدر کوشش ہے۔

علی دشتی ایک سنجیدہ سکالر ہیں۔ انھوں نے نہ صرف مسلم تاریخ دانوں کی بلکہ غیر مسلم دانشوروں کی لکھی ہوئی حضرت محمد کی سوانح عمریوں کا بھی مطالعہ کیا اور ایک عظیم انسان کی متوازن سوانح عمری لکھنے کو کوشش کی۔ علی دشتی نے حضرت محمد کی زندگی کے حالات، واقعات، مشکلات اور نظریات کی مذہبی تفسیر کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور سماجی تعبیر بھی پیش کی۔ انھوں نے ان محرکات کی بھی نشاندہی کی جن کی وجہ سے وہ عرب معاشرے میں ایک سماجی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے۔ علی دشتی کا نقطہ نظر سیکولر بھی ہے اور سائنسی بھی۔ ایسے اندازِ فکر سے حضرت محمد کی سوانح عمری پڑھنے والوں کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔

علی دشتی نے حضرت محمد کے خیالات اور نظریات کو تاریخی اور عالمی پس منظر میں پیش کیا ہے تاکہ پڑھنے والے حضرت محمد کے نظریات کو کنفیو شس، بدھا، سقراط، زرتشت، موسیٰ اور عیسیٰ کے نظریات سے ملا کر دیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان عظیم ہستیوں نے انسانی سوچ کے ارتقا میں کیا کردار ادا کیا ہے۔

علی دشتی نے یہ عظیم کام تو کیا لیکن انھیں اس تخلیقی کام کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ ایران کے اصحابِ بست و کشاد نے ان کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ میری نگاہ میں ایسی کتاب کی اہمیت اور افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جس کے لیے اس کا مصنف اپنی زندگی کی قربانی دینے کو تیار ہو۔

خالد تھتھال نے بڑی محنت اور جانفشانی سے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ میں نے زندگی میں عالمی ادب کے بہت سے اردو کے ترجمے پڑھے ہیں۔ جو ترجمے خوبصورت ہیں وہ وفادار نہیں ہیں اور جو وفادار ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں۔ خالد تھتھال کے ترجمے میں دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ اس میں زبان کا حسن بھی ہے اور اصل متن سے وفاداری بھی۔ خالد تھتھال کی کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ علی دشتی نے جن فلسفیوں اور کتابوں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا خالد تھتھال نے ان کتابوں اور فلسفیوں کے حوالے سے فٹ نوٹ لکھے ہیں۔ یہ ایک تحقیقی کام ہے جس سے خالد تھتھال کی کمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔

میری نگاہ میں علی دشتی کی کتاب اور خالد تھتھال کا ترجمہ اردو قارئین کے لیے قیمتی تحفے ہیں جن کے لیے میں خالد تھتھال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کے قارئین محبت اور عقیدت کی مبالغہ آرائی کی دھند سے نکل کر حضرت محمد کی شخصیت کی انسانی عظمت اور ان کی پوری انسانیت کی خدمت کے سچ کے زیادہ قریب آئیں گے۔

علی دشتی کے نظریات سے اتفاق اور اختلاف ہر قاری کا انسانی حق ہے۔ ایک سیکولر انسان دوست ہونے کے ناطے مجھے بھی ان کے چند نظریات سے اختلاف ہے لیکن ان اختلافات کے باوجود میں علی دشتی اور خالد تھتھال کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا چاہتا ہوں کیونکہ مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کی رائے کا احترام انسانیت کے ارتقا اور پر امن زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم ہے اور ایسے رویے کی اکیسویں صدی کے تمام انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے تاکہ ہم کرہ ارض پر پر امن معاشرے قائم کر سکیں۔

مصلحت کو شی نے کیسی شخصیت تعمیر کی

اشعر نجھی

شخصیت پرستی (Personality cult) کا رجحان زمانہ قدیم سے کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے قبیلے کا سردار خود کو خدا کا نائب یا اوتار گردانتا تھا۔ مصر کے فرعون اور بابل کے نمرود کو اُس کے عوام خدا مانتے تھے۔ یونان اور قدیم روم کے بادشاہوں کو ”دیوتاؤں کا آشیر واد“ (Divine right) حاصل تھا۔ شخصیت پرستی کی یہ شکل و صورت یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد بدل گئی۔ کمال اتاترک، ہٹلر، موسولینی، جرنل فرانکو، چرچل، چارلس ڈیگال، لینن اور اسٹالن نے بھلے ہی ”دیوتاؤں کا آشیر واد“ حاصل کرنے کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کے ہیرو تھے۔ ایشیا میں سیاسی رہنماؤں کی ”پرستش“ عام بات ہے۔ چین کے ماؤزے تنگ، ہندوستان کے گاندھی جی، شہنشاہ ایران، صدام حسین، معمر قذافی، جوزف اسٹالن، کرنل جمال عبدالناصر اور عیدی امین وغیرہ جیسی کئی شخصیتیں تو خیر بین الاقوامی سطح کی حامل ہیں، ہمارے یہاں قومی، صوبائی، حتیٰ کہ علاقائی سطح پر بھی شخصیت پرستی کی وبا عام ہے۔ شخصیت پرستی خواہ سیاسی ہو یا روحانی، اس کی بڑی وجہ عوام کی سادہ لوحی (Gullibility) ہوتی ہے۔

اسلام میں اگرچہ حضرت محمد کو مرکزِ حیثیت حاصل ہے اور ان کی پرستش نہیں کی جاتی لیکن ان سے عام مسلمانوں کی وابستگی بالواسطہ اُنہیں اس مقام سے قریب تر کر رہی دیتی ہے جو ایماناً خدا کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قدیم سیرت نگاروں کی مبالغہ آمیزی ہے، بعد کے سیرت نگاروں نے اُنہی کتب سیرت کو اپنا منبع و ماخذ بنایا اور رفتہ رفتہ حضرت محمد کے تمام انسانی اوصاف پر اُن کی اُلویٰ امیج غالب آتی گئی، رہی سہی کسر مدح رسول کی شکل میں شاعری نے پوری کر دی۔ نتیجتاً گزشتہ کئی برسوں سے اب اس پر بحث جاری ہے کہ ”حضرت محمد نور تھے یا بشر؟“ حالاں کہ قرآن کی کئی آیات اور کئی احادیث و روایات میں یہ وضاحت موجود ہے۔ خیر اس طویل مسلکی اور نظریاتی بحث سے دامن بچاتے ہوئے ہم یہاں صرف ایک سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں ”اسوہ حسنہ“ سے کیا مراد ہے؟۔ ظاہر ہے ایک عام مسلمان کا یہی جواب ہو گا کہ حضرت محمد کی عملی زندگی کا اتباع جسے رول ماڈل تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک عام انسان کسی ”نور“ کی عملی زندگی کا اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ مثلاً جس طرح سیرت نگاروں نے حضرت محمد کی معجزاتی اور کرشماتی حیثیت کو کتب سیرت میں ہر ہر زاویے سے نمایاں کیا ہے، اسے پڑھ کر تو مجھ جیسا کمزور شخص اپنے کانوں پر ہاتھ لگا لے کہ اس کی پیروی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ظاہر ہے میں اشاروں سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتا، اپنے تھوک سے زخم مندمل نہیں کر سکتا، میری شہادت کی انگلیوں سے دودھ کے سوتے نہیں پھوٹ سکتے، میرے دشمنوں سے میری حفاظت کے لیے فرشتوں کی فوج نہیں آسکتی، دھوپ میں بادل میرے سر پر سایہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی میرا سایہ غائب ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے میں اسوہ حسنہ کا تصور ہی بیکار محض لگنے لگتا ہے، میں بھلا کیوں کر ایک فوق البشر شے کے اخلاق، بصیرت، حکمت، تدبر اور پاکیزگی کی نقل کر سکتا ہوں؟ دراصل ہمارے سیرت نگاروں نے نبی کی معجزاتی اور کرشماتی شخصیت کو ایک فائر وال بنا کر پیش کیا ہے جس سے عام

مسلمانوں اور ان کے نبی کے درمیان ایک غیریت سی حامل ہو گئی ہے، نتیجتاً وہاں ایک مرعوب کن عقیدت تو پیدا ہوتی ہے لیکن انسیت ناپید ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی جو خود پیغمبر اسلام نے ایک بار فرمایا: ”لَا تُظَلُّوْنِي كَمَا أَظَلَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“ (میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو، جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کے بارے میں کہا۔ میں تو بس ایک بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ صحیح بخاری، 3261)

اسی ضمن میں ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے حضرت محمد سے کہا: ”أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: السَّيِّدُ اللَّهُ“ (آپ ہمارے سردار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سید تو اللہ تعالیٰ ہے۔) اور جب صحابی نے کہا کہ ”أَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجِرُّ بِكُمُ الشَّيْطَانُ“ (ہم میں سے افضل اور سب سے بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا، جو تم عام طور پر کہتے ہو ویسے ہی کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملہ میں شیطان تمہیں اپنا وکیل بنا لے۔ سنن ابوداؤد: 4806، احمد 4/25)

ایسے اور بھی کئی مقامات ہیں جب پیغمبر اسلام نے اپنے اور دین کے تعلق سے غلو کی ممانعت کی ہے لیکن ان کے انتباہ کو نظر انداز کر کے ان کی شخصیت میں غلو پیدا کر کے اتباع و اطاعت رسول کی ذمہ داری سے فرار حاصل کرنے کی حکمت عملی کو مسلمانوں نے ”عشق رسول“ کا نام دے دیا۔ اسی لیے جب کوئی صاحب نظر اور انصاف پسند سیرت نگار اس جرم بلکہ جرم عظیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کو تمام انسانی اوصاف سے وابستہ کر کے ان کی عملی زندگی کا تجزیہ کرتا ہے یا اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو مبالغہ آمیزوں کو اس میں گستاخی نظر آنے لگتی ہے چونکہ ان کے لاشعور میں صدیوں سے نبی کی امیج خدا سے مماثل ہے بلکہ بعض اذہان میں اس سے سوا بھی ہے۔ میرے دعوے کا ثبوت بیشتر مسلم ممالک کے وہ تعزیری قوانین ہیں جو توہین خدا کی بجائے توہین رسالت پر مبنی ہیں۔ اسی کا شکار علی دشتی بھی ہوئے جنہوں نے اپنی زیر نظر کتاب میں پیغمبر اسلام کی اُس روایتی اور مبالغہ آمیز امیج کو کھرچ کر ایک باکمال، باہمت، بااثر، بااختیار، باخلاص، باشعور، باتدبیر، باطہارت، باعمل، باخدا، باقرینہ، بامروت، باوضع اور باوقار انسان سے متعارف کرایا ہے؛ ایک ایسا انسان جو حالات اور موقع و محل کے تناظر میں فیصلے بھی کرتا ہے اور اپنے ہی فیصلے رد کرنے سے بھی نہیں جھجکتا، جو مواقع کی نعمت کو قبول کرتے ہوئے کئی قدم آگے بھی بڑھاتا ہے لیکن کئی بار وہ مصلحت کے تقاضے اور حکمت عملی کے طور پر اپنے قدم واپس لینے پر بھی نہیں شرماتا۔ جس نے سماجی مسائل کے حوالے سے ہر قدیم روایت کو نہیں دھتکارا اور نہ ہر معاملے میں نئی روایت کی بنیاد رکھی۔ جس نے ان قدیم روایت کو قبول کرنے میں عقل و فطرت کو ہی کافی سمجھا اور آفاقی افکار و نظریات کی روشنی میں معاملات کو دیکھا اور اپنے دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق سماجی مسائل کے بارے میں ایک طرز عمل اختیار کیا اور اپنے ساتھیوں کی بھی تربیت اسی نہج پر کی کہ وہ کوئی کام کسی مذہبی سند کے بغیر بھی انجام دے سکیں۔

علی دشتی اپنی کتاب میں نبی کو خوبیوں اور کمزوریوں کا مرکب بتاتے ہیں جو ایک عام انسان کے اوصاف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر اسلام کو لائق احترام گردانتے ہیں، بقول اُن کے حضرت محمد اپنے تمام ہم عمروں میں افضل تھے۔ علی دشتی کے مطابق اسلام کا قیام مکہ کے معاشرتی حالات کا رد عمل تھا۔ دشتی نے مکمل احترام کے ساتھ سیرت نبوی کا تجزیہ کیا ہے لیکن مبالغہ آمیزی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے خود کو علیحدہ رکھا ہے۔

اس کتاب میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن سے عام مسلم قارئین بے چینی کا شکار ہو سکتے ہیں، مثلاً علی دشتی وحی الہی کے منکر ہیں، وہ اس انقلاب عظیم کا پورا کریڈٹ قرآن کی بجائے پیغمبر اسلام کو دیتے ہیں جس کی وضاحت جدید نفسیات اور عمرانیات سے کی جاسکتی ہے۔ دشتی قرآن کے معجزہ ہونے سے بھی انکاری ہیں، اُن کے مطابق قرآن کا معجزہ اس کے نتائج میں ہے، اس کی ادبی تشکیل میں نہیں۔ وہ پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی کو بھی اسی سیاق میں اخذ کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں حضرت محمد کی باخبری، سیاسی تدبیر اور تجربہ حالات پر مبنی قیاسات سے وابستہ تھے۔ بلاشبہ ہم قارئین علی دشتی کی باتوں سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں اور یہ ضروری بھی نہیں کہ علی دشتی کی زیر نظر کتاب اپنے دلائل و مندرجات میں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہو۔ مصنف کے نقطہ نظر سے ہمیں بھلے ہی اختلاف ہو، لیکن یہ امر واقعہ ہے اور اسے اگر ہم زیر نظر کتاب کے مطالعہ کے دوران ذہن میں رکھیں تو اکثر جگہوں پر ہمیں ان سوالات کے جوابات خود بخود ملتے چلے جائیں گے جو مصنف کے نکالے ہوئے نتائج سے ذہنوں میں پیدا ہوں گے۔

اس موقع پر ایک عام قاری یہ سوال کر سکتا ہے کہ کسی ایسی کتاب کے ترجمہ کی ضرورت ہی کیا تھی جس کا مصنف عقیدہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے۔ یہ سوال اپنی اہمیت کے باوجود علمی دنیا میں نظر انداز کر دیئے جانے کے قابل ہے، کیوں کہ کسی بھی سماج یا شخصیت کا مطالعہ صرف اس کے عقیدہ کی روشنی ہی میں نہیں کیا جاسکتا اور بطور خاص پیغمبر اسلام کی سیرت کے مطالعہ میں یہ قید تو بالکل نہیں لگائی جاسکتی چونکہ خود مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی ایک خطے یا کسی ایک علاقے یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ ان کی شخصیت پر کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک، کسی ایک عقیدے، کسی ایک نظریے یا کسی ایک خطے کی اجارہ داری کیوں کر ہو سکتی ہے؟

علی دشتی نے اس کتاب میں کہیں بھی پیغمبر اسلام کی توہین نہیں کی، اُن کا مذاق نہیں اڑایا بلکہ اُن کے مطابق عقائد کے معاملات میں عقلیت کا فقدان ہی شخصیت پرستی اور فریب دہی کا باعث بنتا ہے۔ دشتی کے مطابق اگر لوگ پیغمبر اسلام کو ایک کامل انسان تسلیم کر لیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا، اسے عام نفسیاتی رد عمل اور انسانی جذبات سے مطابقت حاصل ہے۔ دشتی کے خیال میں معاصر معاشرتی ماحول کے تناظر میں پیغمبر اسلام کے اقدامات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، صاحب کتاب نے خاص طور پر قرون وسطیٰ میں سیرت کے متعلق مغربی غلط فہمیوں اور افترا پردازی کی مذمت بھی کی ہے۔ شاید اسی دیانت داری کے سبب پہلوی حکومت اور اسلامی جمہوریہ دونوں کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر پابندی عائد کرنے کی کوششوں کے باوجود اسے عالمی شہرت ملی اور اسی شہرت کے سبب دشتی نے اپنی زندگی کے آخری عشرے میں قید و بند کی صعوبت اور تشدد کی اذیت برداشت کی۔

خالد تھتھال صاحب اس لیے لائق ستائش ہیں کہ اس کتاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونے کے باوجود اردو قارئین کے لیے یہ میسر نہیں تھی۔ خالد صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ اس کے اصل فارسی متن سے کیا ہے۔ اب کچھ باتیں اس کتاب کے ترجمے پر بھی کر لینی چاہئیں ورنہ احسان ناشناسی ہوگی۔

محمد حسن عسکری کی مانیں تو اردو والے ترجمے میں بس یہی بات دیکھتے ہیں کہ روانی اور سلاست ہو اور پڑھتے ہوئے ایسا لگے جیسے کتاب اردو میں ہی لکھی گئی ہو۔ بلاشبہ اس سے ترجمے کا کام ہلکا ہو جاتا ہے لیکن ہماری زبان وہیں کی وہیں رہتی ہے جہاں تھی، حالاں کہ ترجمے پر ہماری ذرا سی محنت کے

ذریعے اردو نثر کے اسالیب میں کچھ تجربے کیے جاسکتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے اکثر اردو مترجم جملوں کے آہنگ یا پیرا گراف کی تعمیر کے سخت مرحلوں کو بھاری پتھر سمجھتے ہیں اور چوم کر اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جگہ اپنے تخیلات سے اسے مزیدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالد تھتھال نے ایسا نہیں کیا ہے جو ان کے ترجمے سے ظاہر ہے۔ انھوں نے اصل متن سے چپک کر ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انھوں نے مکھی پر مکھی ماری ہے بلکہ وہ جذبات کا تجزیہ بھی فکر محض کی زبان میں کرتے ہیں۔ علی دشتی کے اصل فارسی متن کو پڑھیں تو آپ کو ان کے جملے بڑے خشک اور بے رنگ معلوم ہوں گے لیکن ذرا غور سے پڑھیں تو ان میں ایک کراپن اور ایک ایسی چستی ملے گی جو طنز کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی زبان اور ایسے اسلوب کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے خالد تھتھال ایسی روایت کہاں سے لاتے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مترجم نے اپنے فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اردو کا نیا اسلوب خلق کیا لیکن یہ ترجمے دیکھتے ہوئے مجھے اس میں دہلی ہوئی چنگاری کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ فاضل مترجم میں اسلوب کا نیا تجربہ کرنے کی ہمت ضرور ہے۔ ترجمے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواہ ترجمہ ناکام ہی کیوں نہ ہو مگر پڑھنے والوں کے سامنے ذرائع اظہار کے نئے مسائل آئیں۔

اس اردو ترجمے کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مترجم نے مصنف کے متن سے باہر ہو کر ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ حاشیوں سے مزین یہ کتاب بتا رہی ہے کہ خود مترجم اس متن کے پس منظر سے خوب اچھی طرح واقف ہے اور جہاں کہیں اصل متن میں وضاحت کی ضرورت پیش آئی، اسے حاشیے میں مترجم نے بحوالہ پیش کر دیا۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ مترجم جس کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے، اس موضوع پر اس کا علم مصنف سے کم نہیں ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اردو ترجمے کی اہمیت اس لیے بھی دوچند ہو جاتی ہے چونکہ اس میں مترجم کا برابر کا اشتراک ہے، اس رعایت سے زیر نظر کتاب علی دشتی اور خالد تھتھال دونوں کی ہو جاتی ہے۔

چراغِ آخرِ شب

حاشیہ ابن ارشاد

ترجمہ ایک ایسا فن ہے جس میں ہم نے بڑے بڑوں کا سانس پھولتے دیکھا ہے۔ اس پر ترجمہ اگر ایسی کتاب کا ہو کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے تو سانس ہی نہیں پھولتا، اوسان بھی خطا ہو جاتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمے کی کوشش کی جائے تو مفہیم فوت ہو جاتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کریں تو چاشنی رخصت ہو جاتی ہے۔ منظر کچھ ایسا بن جاتا ہے گویا مترجم ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے، توازن بار بار بگڑتا ہے۔ ہر صفحے پر گرتا ہے، سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، قلم پھر سے اٹھاتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ اسی بیچ کبھی کبھی بات یوں ہاتھ سے نکل جاتی ہے کہ بنائے نہ بنے۔ بس اسی کشاکشی میں کتاب تمام ہوتی ہے۔ ہاتھ کچھ نہیں آتا، سوائے ایک بد مزگی کے احساس کے۔ صاحبان ذوق کے لیے یہ تراجم ایک سزا سے کم نہیں۔

ایسے تراجم کافی زمانہ ایک تار بندھا ہے۔ یاروں نے سمجھا ہے کہ یہ کار آساں ہے۔ نہ عمیق مطالعہ ضروری ہے، نہ زبان کی بھول بھلیوں سے آگہی، رہی ندرت خیال اور نکتہ آفرینی تو وہ مصنف کی ذمہ داری ہو تو ہو، مترجم کے کندھوں پر کوئی ایسا بار نہیں۔ اسی سے گھبرا کر اردو تراجم سے عموماً کنارہ کشی میں عافیت جانی ہے پر کبھی کبھی کوئی ایسا درنایاب ہاتھ آتا ہے کہ آنکھوں پر، اپنی خوش بختی پر اور مترجم کی کاوش پر پہروں کیا، دنوں یقین نہیں آتا۔ خالد تھتھال کی کتاب تیس سال بھی ایسا ہی ایک گوہر کم یاب ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر تراجم کے موسم ہوں تو یہ کتاب صرف بہار کے موسم میں ہی اتر سکتی تھی یا یوں کہیے کہ یہ ترجمہ اپنی جگہ ایک نوید بہار ہے۔

علی دشتی کی کتاب بیست و سہ سال کا یہ ترجمہ محض ترجمہ نہیں ہے، یہ بغاوت کا، جرأت کا اور روایت شکنی کا اعلان ہے۔ کون اس دور آشوب میں ایسی کوشش کرتا ہے۔ شکر کیجیے کہ ہونوں کے اس ہجوم میں خالد تھتھال جیسے لوگ موجود ہیں تو زمانے اسی بے کیفی میں، اسی بے توفیقی میں بیت جاتے۔ علی دشتی کو گئے ایک زمانہ بیٹا۔ کتاب ایران میں ہی نہیں، دنیائے اسلام میں بھی پابندی کا شکار ٹھہری۔ مصنف معقوب ہوا۔ ہمیشہ کی طرح صاحبان اختیار کو یہ زعم تھا کہ ہوا پر پہرے بٹھائے جاسکتے ہیں، خوشبو کو دفن کرنا ممکن ہے اور آئینے کرچی کرچی ہو جائیں تو ان میں عکس نظر نہیں آتا۔ لیکن اونچی انا اور نیچی عقل رکھنے والے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بنانے والے دھجیوں کا بھی علم بنالیتے ہیں۔ پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے اور ایک دیا بھی منجھدرات کی تاریکی چیرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

علی دشتی کی کتاب ایران کے لیے نہیں تھی۔ نہ ہی یہ کتاب اہل اسلام کے لیے تھی۔ کتاب کا مذہب اور جغرافیہ نہیں ہوتا۔ کتاب تو علم کا دروازہ ہوتی ہے۔ خالد تھتھال نے اردو جاننے والوں کے لیے علم کا ایک دروازہ وا کیا ہے اور خدا جانتا ہے کہ ایسے دروازوں کی اس زندان میں کتنی ضرورت ہے جہاں صرف اندھیرا ہے اور روشنی کے کسی سراغ کی کوئی تمنا بھی نہیں ہے۔

یہ کتاب ان تئیس سالوں کی داستان ہے جس سے ہمارے عقیدے کے تمام چشمے پھوٹتے ہیں۔ صدیوں میں ان چشموں کے پانی اتنے گلے ہو گئے ہیں کہ کسی کو پانی کی تہہ نظر نہیں آتی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ تہہ میں لعل و جواہر ہیں لیکن وہ بھی ہیں جو انہی کو سنگ ریزوں سے زیادہ وقعت دینے کو تیار نہیں۔ یا تو کوئی غوطہ لگائے پر اس میں بہت سوں کا سانس اکھڑ جائے گا یا پھر کوئی پانی کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھائے پر عقیدت کی مٹی صاف کرنے والوں کے ہاتھ قلم کر دینے کا رواج ہے اس لیے علی دشتی جیسے کئی زمانوں بعد آتے ہیں۔ خالد نے اردو جاننے والوں کو علی دشتی سے متعارف کروا کے جو احسان کیا ہے اس کا اندازہ یہ ترجمہ پڑھ کر ہی لگایا جاسکتا ہے۔

علی دشتی کی کتاب کا بنیادی مقدمہ بہت سادہ ہے۔ اس کے پاس بھی ابن ہشام یا طبری جیسے تاریخ کے وہی ماخذ ہیں جس سے ہماری تاریخ کی ساری روایتوں نے جنم لیا ہے۔ اس کے ہاتھ پر بھی وہی قرآن دھرا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ علی دشتی اپنی روایتیں ایجاد نہیں کرتا۔ متحد دین کی طرح نئی تشریح نہیں کرتا۔ انگریزی محاورے کے مطابق گم گشتہ ترجمے کے بہانے کی دیوار نہیں بناتا۔ وہ بس مافوق الفطرت اساطیر کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ خوشہ چینی کرتے ہوئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو سے پرہیز کرتا ہے۔ جو، جب، جہاں جیسے موجود ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہے۔ مقدس صحیفوں کو تقدس کی عینک سے دیکھنے کے بجائے منطق اور اصول کی خوردبین کے نیچے رکھ دیتا ہے کہ ایک ایک زاویہ جدا نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ نقد کا لہجہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کوئی استہزاء نہیں ہے۔ وہ کسی منبر پر بیٹھ کر خطاب نہیں کرتا۔ بڑی ہم دلی اور ہم درد کی کے ساتھ وہ پیغمبر اسلام کی کہانی ایک دوست کی طرح آپ کو سناتا چلا جاتا ہے۔ زیب داستان کے لیے وہ خرق عادات کے ٹانگے نہیں لگاتا اور نہ ہی یہ توقع آپ سے رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی نتیجہ نہیں نکالتا بلکہ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہے۔

اس پورے متن میں کچھ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام کے ٹھیکیدار کسی بھی بہانے سے گرفت کر سکیں لیکن اس کے باوجود اس کتاب پر پابندی، علی دشتی پر تشدد اور اس کے افکار پر گمنامی کا پردہ ڈالنے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت کے مراکز سچ سے کتنے خوفزدہ رہتے ہیں۔

کتاب تو آپ پڑھ ہی لیں گے۔ میں بہت کچھ یہاں نقل کر سکتا ہوں لیکن اس مضمون کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر بات اپنے تسلسل اور سیاق و سباق میں ہی خوب صورت لگتی ہے۔ اس لیے میں صرف تین چار ایسے مختصر اقتباسات پر اکتفا کر رہا ہوں جو علی دشتی کی طرز فکر کو واضح کرتے ہیں۔

”عقائد خواہ سیاسی ہوں خواہ دینی و مذہبی ہوں، وہ انسانی عقل کے استعمال اور صورت حال کو واضح انداز میں دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ موضوع بحث کے چہرے پر اچھائی یا برائی کا پردہ مستقل طور پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ محبت و نفرت، تعصب و ضد اور تلقینی عقائد زیر بحث انسان کو دھوئیں، دھند اور تصورات کے پیچھے غائب کر دیتے ہیں۔“

”ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں کسی شخص کو جب عقائد کی تلقین کی جائے تو وہ اُس کے ذہن کے پس منظر میں جم جاتے ہیں، یوں وہ اپنے تلقینی اعتقادات کو حقائق پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے خواہ اُس کے پاس اس کی کوئی بھی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ دانشور، سوائے چند ایک

کے جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے، بھی اس صورت حال سے دوچار ہیں اور اپنی قوت ادراک و فہم کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اور اگر وہ اپنی اس قوت کا استعمال کرتے بھی ہیں تو اسے اپنے تلقینی عقائد کے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان، جس کی وجہ امتیاز اس کی قوت ادراک ہے جس سے وہ طبعی اور ریاضی کے مسائل تک حل کرتا ہے، اپنے عقائد، خواہ سیاسی ہوں، خواہ دینی ہوں، کی صورت میں وہ عقل حتیٰ کہ مشاہدات کو بھی رد کر دیتا ہے۔“

”نبوت کو برحق ثابت کرنے کے لیے مذہبی متکلمین نے خواہ اُن کا تعلق اسلام یا دوسرے ادیان سے ہے، سخت کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو سچ ثابت کر پائیں جو مشکوک اور عقلی پیمانوں سے ناقابل اثبات ہے۔ کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو جس پروردگار کا بھیجا ہوا اگر دانستے ہیں، اُس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کرنا لازمی ہے کہ جہاں کو حادث اور عدم سے وجود میں آیا ہوا سمجھا جائے۔ اگر کائنات پہلے سے موجود نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی تو فطری بات ہے کہ کسی خالق نے اُسے تخلیق کیا ہو گا۔ لیکن یہ دعویٰ خود اپنے طور پر ناقابل اثبات ہے۔ ہم اتنی قطعیت سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کائنات نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کے وجود کا کوئی نشان تھا؟“

”اگر خدا نے اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ صلاحیت واقعی عطا فرمائی تھی کہ وہ مُردوں کو زندہ کر دے۔ دریا کے پانی کو بہنے سے روک دے، آگ سے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر لے تاکہ لوگ اُن پیغمبروں پر ایمان لے آئیں اور اُن کے مفید احکامات پر عمل کریں، تو کیا یہ زیادہ آسان اور عقل کے قریب تر حل نہیں تھا کہ لوگوں کے دماغوں کو پیغمبروں کے تصرف میں دے دیتا یا لوگوں کو نیک پیدا کرتا۔ چنانچہ نبوت کے مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا زیادہ مفید ہو گا اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک قسم کا غیر معمولی روحانی و دماغی عطیہ اور خصوصیت تصور کیا جائے۔“

”قرآن ایک معجزہ ہے۔ لیکن یہ اُن دوسرے معجزات کی مانند نہیں جو گذشتہ صدیوں کی دھند اور غبار میں لپٹی ہوئی کہانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور صرف سادہ لوح اور کم عقل لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ نہیں، قرآن معجزہ ہے، ایک جیتا جاگتا اور بولتا ہوا معجزہ۔ قرآن معجزہ ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے نہیں اور نہ ہی اس میں درج اخلاقی مضامین یا شرعی قوانین کی وجہ سے۔ قرآن اس حوالے سے معجزہ ہے کہ تنہا اور خالی ہاتھ، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت سے محروم محمد اس کے وسیلے سے اپنے لوگوں پر غالب آئے، اور ایک ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ قرآن معجزہ ہے کیونکہ اس نے سرکش لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا اور اس کی آیات کے وسیلے سے محمد نے اپنے ارادوں کو اُن پر جاری کیا۔ محمد نے قرآن کو اپنی رسالت کے سچے ہونے کی سند کے طور پر پیش کیا۔ کیونکہ خدا کی جانب سے اُن پر وحی نازل ہوتی ہے جو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔“

علی دشتی کی کتاب محض پیغمبر اسلام کی زندگی کے تیس سالوں کا احاطہ نہیں کرتی بلکہ یہ اسلام کے فلسفے، اسلامی فکر کی ترویج اور ایمان و اعتقاد کے ڈھانچے کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ سچ اور عقیدے کے بیچ ایک باریک سی لکیر ہے۔ یہ کتاب اس لکیر کو واضح کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس جانب قدم رکھنا چاہتا ہے۔

خالد تھتھال نے جس طرح ترجمے سے انصاف کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ امید یہی ہے کہ وہ اپنے وسیع مطالعے، زبان فہمی اور جملہ سازی سے تشنگان علم کی پیاس بجھانے میں بخل سے کام نہیں لیں گے اور اسی طرح چراغ روشن کرتے چلیں گے۔ کیا عجب ہے کہ کل صبح کا نشان ایسی ہی کسی تحریر سے طلوع ہو۔

پیش گفتار

”بیست و سہ سال“ کے عنوان سے بظاہر یہ تاثر ابھرتا ہے، کہ یہ کتاب پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے سے اُن کے وصال تک کے درمیانی عرصہ کے صرف تئیس سالوں کے حالات و واقعات سے بحث کرتی ہوگی۔ لیکن کتاب کا مضمون اُس کے عنوان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع العلم ہے۔ یہ مختصر سی کتاب ظہورِ اسلام سے پہلے کے سماجی، سیاسی و مذہبی ماحول سے لے کر پیغمبر اسلام کے وصال اور اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش اور انصار کے درمیان حصولِ اقتدار کی خاطر پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات اور اسی مقصد کے تحت بعد میں ہونے والی سازشوں کو بیان کرنے کے علاوہ مذہبِ اسلام کی تعلیمات اور ہر دعوے سے مدلل اور مستند حوالوں کے ساتھ بحث کرتی ہے۔

نسلِ انسانی کی بہت سی تاریخ ساز ہستیوں کے حالات زندگی اور کارناموں کے متعلق ہم تاریخی کتب کی مدد سے کسی نہ کسی حد تک آگہی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسا انسان ہمارے سامنے نہیں آتا جس کی زندگی کے حالات و واقعات کی تفصیلات و جزئیات سے ہم ویسے باخبر ہوں جیسی تفصیل اور وضاحت سے ہم حضور کی حیات مبارکہ آگاہ ہیں۔ پیغمبر اسلام کے واقعات زندگی، تعلیمات اور کردار وغیرہ کو تاریخی اور مذہبی کتب میں اس گہرائی اور وسعت سے بیان کیا گیا ہے۔ کہ ہمیں حضور کے گدھوں، گھوڑوں، اونٹنیوں اور تلواروں کے ناموں اور ان کے رنگ و نسل تک کی خبر ہے۔ دینی کتب ہمیں یہ تک بتاتی ہیں کہ آپ کو یغفور نامی گدھا غزوہ خیبر میں ملا تھا جس نے انسانی آواز میں آپ سے باتیں کیں اور خود کو آپ کے سپرد کیا تھا۔ جب آپ کسی صحابی کو بلانا چاہتے تھے تو یغفور کے اس فریضے کو انجام دینے کی تفصیلات بھی دینی کتب میں ملتی ہیں۔ سیرت اور سوانح کے مطالعہ سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے آپ کے پاس دُلْدُل نام کی ایک سفید رنگ کی نایاب خنجر تھی جو آپ کو والی مصر مقوقس نے تحفے کے طور پر بھیجی تھی، اور ان تحائف میں آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ اور اُن کی حقیقی بہن سیرین بنت شمعون بھی شامل تھی۔ آپ نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب کیا اور سیرین کو شاعر اسلام حسان بن ثابت کے حوالے کیا تھا۔

تاریخ و احادیث سے ہمیں یہ خبر بھی ملتی ہے کہ جب حضور جنگوں پر جاتے تھے تو وہ میدان جنگ میں سب سے پیچھے ساتھیوں کے جھرمٹ کے اندر موجود ہوتے تھے اور آپ نے اوپر تلے دو زہریں پہنی ہوتی تھیں، جن کے بوجھ کی وجہ سے آپ کو چلنے میں دقت ہوا کرتی تھی چنانچہ آپ کے ساتھی آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ فتح مکہ سے پہلے سفید رنگ کی پگڑی پہنتے تھے اور فتح مکہ کے روز آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی وغیرہ۔

تاریخِ اسلام اور سیرت کی کتابیں کھانوں کے سلسلے میں بھی حضور کی پسند و ناپسند اور آپ کی خانگی زندگی، بچپن، جوانی، شادی، تجارت کے متعلق بھی ہمیں کماحقہ معلومات فراہم کرتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، آپ کو کون سی سبزی یا جانور کے جسم کے کس

حصے کا گوشت پسند تھا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، مختلف بیویوں سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، ازواج مطہرات میں دھڑے بندی کی وجہ اور نوعیت کیا تھی، اور اُن کے درمیان جھگڑے کیوں ہوا کرتے تھے۔

غرضیکہ رسول اللہ کے متعلق جس تفصیل اور فراوانی سے لکھا گیا ہے اُس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اپنی ایک رپورٹ میں یوں لکھا ہے: ”جس قدر کتابیں پیغمبر اسلام کے بارے میں لکھی گئی ہیں اس کا عشر عشر بھی کسی ایک شخصیت کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔“

یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جس موضوع یا جس ہستی پر جتنا زیادہ لکھا جائے اُس کے جوابات بھی اتنی ہی شدت سے آتے ہیں اور یوں نہ صرف وہ موضوع یا ہستی اعتراضات کی زد میں آکر متنازعہ ہو جاتی ہے بلکہ وہ کتابیں بھی، قطع نظر اس کے کہ وہ حمایت میں ہیں یا مخالفت میں، مشکوک ٹھہرتی ہیں جو اُس پر لکھی گئی ہوں۔ شائد یہی وجہ تھی جس کے باعث علی دشتی یہ سوچنے اور کہنے پر مجبور ہوئے کہ پیغمبر اسلام کے متعلق اس قدر زیادہ لکھے جانے کے باوجود ایک بھی ایسی کتاب نہیں ملتی جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکے کہ اس کتاب کو غیر جانبداری اور معروضی انداز سے لکھا گیا ہے۔ حضور کے متعلق اب تک جو بھی لکھا گیا ہے وہ دو انتہاؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف ہمیں عقیدت کی شیرینی میں لتھڑی ایسی کتابیں ملتی ہیں جن کے مطالعے سے ایک ایسی ہستی کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، جو تاریخ میں پہلے کبھی آئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کبھی آئے گی۔ ان کتابوں میں پیغمبر اسلام ہمیں ایک ایسے مکمل انسان کے روپ میں ملتے ہیں، جن کے کردار میں ایک بھی بشری خامی یا کمزوری نہیں تھی۔

اسی عقیدت کے نتیجے میں حضور کو سرور کونین، آقائے دو جہاں، محسن انسانیت، رحمت العالمین، سراجا منیر، محبوب الہی اور شافع محشر جیسے بے شمار القابات سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ حضور کو بشر کی بجائے نور قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بقول وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یعنی خالق نے کائنات کو تخلیق ہی اس لیے کیا تھا کہ حضور نے اس میں ظہور کرنا تھا۔ اگر انھوں نے کائنات میں ظہور نہ کرنا ہوتا تو کائنات سرے سے تخلیق ہی نہ ہوتی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو بنا کر خود خدائے واحد بھی فخر کرتا ہے، کعبہ آپ کو سجدے کرتا ہے۔

جہاں پیغمبر اسلام سے شدید محبت کے تحت لکھی گئی بے شمار کتابیں موجود ہیں جو اپنے زور قلم اور فرط عقیدت سے انھیں مافوق البشر بلکہ مافوق الفطرت ہستی ثابت کرتی ہیں، وہیں اُن کے مقابلے پر نفرت یا تعصب پر مبنی ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو انھیں ایک منفی انسان کے طور پر پیش کرتی ہیں اور تاریخ اسلام کے سنہرے دنوں کو ظلم اور جبر کا سیاہ باب ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ کتابیں حضور کی ذات کا اُس سے بالکل الٹ تصویر پیش کرتی ہیں جو ہمیں اول الذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کتابوں میں پیغمبر اسلام کی ذات پر ایسے الزام لگائے گئے ہیں، جنہیں دہرا نایا لکھنا تو درکنار، ان کے تصور سے ہی دانتوں تلے پسینہ آ جاتا ہے۔

علی دشتی کوئی معمولی انسان نہیں تھے وہ ایک عالم دین تھے۔ ان کا بچپن نجف و کربلا کے مدرسوں سے دینی تعلیم حاصل کرنے میں گزرا۔ اسی وجہ سے جہاں انھیں قرآن، حدیث، فقہ پر عبور تھا وہیں تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور عربی و فارسی ادب وغیرہ پر بھی دسترس حاصل تھی۔ مستشرقین

کی لکھی ہوئی شائد ہی کوئی کتاب ایسی ہو جو اُن کے زیر مطالعہ نہ رہی ہو۔ اُن کی رسائی نہ صرف دونوں انتہائی سوچوں تک تھی بلکہ اُنھوں نے اپنی زندگی کے کثیر شب و روز عمیق مطالعہ و مشاہدے میں صرف کیے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ صاحب فکر اور صاحب علم انسان ہونے کے ناطے وہ ان دونوں انتہائی مکتبہ ہائے فکر کی شدتوں کے درمیان سے ایک نئی راہ پیدا کرتے۔ اور یہ راہ ہمیں ”بیست و سہ سال“ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، جہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے متعلق کسی بھی مثبت یا منفی تعصب سے بالاتر ہو کر ایک متوازن کتاب لکھی جائے۔

”بیست و سہ سال“ پڑھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دشتی پیغمبر اسلام کو پیغمبر کی بجائے ایک نابغہ روزگار انسان سمجھتے تھے۔ ایک ایسا نابغہ کہ تاریخ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کو بیسیوں صدی کے معیارات پر تول کر ایک غیر فطری اور غیر عقلی موازنہ نہیں کرتے، بلکہ اُنھیں ساتویں صدی کے ایک بد معاشرے کے مصلح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جنھوں نے قبیلوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے گروہوں کو ایک معاشرت عطا کی۔ دشتی نے جہاں اُس دور معاشرت کے رسوم و رواج کو آفاقی قدریں قرار دینے، عورتوں اور لونڈیوں کے معاملے میں اسلامی احکامات، عورت کا کمتر مرتبہ، جائیداد میں کم حصہ، آدھی گواہی، مردوں کی عورتوں کو پیٹنے کی اجازت، مکہ سے مدینہ آمد کے بعد حضور کی شخصیت میں ڈرامائی تبدیلی، بتدریج مطلق اقتدار کے حصول اور دیگر وجوہات کی بنا پر بنو قریظہ کا سانحہ اور سیاسی قتل جیسے واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے، وہیں اکثر واقعات کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام کی شبیہ منفی انداز میں نہ ابھرنے پائے۔ یوں اس کتاب کو پیغمبر اسلام کا ایک ایسا پورٹریٹ کہا جاسکتا ہے، جسے پینٹ کرتے وقت مصور نے معروضیت کے علاوہ انتہائی ہمدردی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔

علی دشتی نے ”بیست و سہ سال“ لکھتے وقت جس معروضیت کا مظاہرہ کیا ہے، اُسی معروضی رویے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ میں اس کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کتاب کا بلند تحقیقی معیار اور مصنف کا مدلل اور غیر جانبدارانہ انداز بیان ایسے نمایاں اوصاف ہیں جو کسی بھی جویائے علم کو اپنی گرفت میں لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وہ واحد وجہ تھی جس نے مجھ جیسے طالب علم کو اس قدر متاثر کیا کہ میں قلم سنبھالنے پر مجبور ہو گیا۔ اس ترجمے کا محرک میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے اس کتاب کو اردو زبان کے قارئین تک پہنچایا جائے۔

اگرچہ Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad کے عنوان کے تحت اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن انگریزی ترجمہ مغربی قارئین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ چنانچہ ترجمے میں ایسی معلومات اور تفصیلات بھی درج کی گئی ہیں جو فارسی کتاب کے متن میں ناپید ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انگریز مترجم نے ایسا اس لئے کیا ہو کہ اس کتاب سے وہ قارئین بھی مستفید ہو سکیں جن کو تاریخ اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی اور تعلیمات کے متعلق زیادہ علم نہیں۔ اسی لیے جو معلومات فارسی کتاب کے حاشیوں میں درج تھیں وہ بھی متن کا حصہ بنادی گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ معلومات یا جملے جو انگریز مترجم کو اہم محسوس نہیں ہوئے، وہ اُنھوں نے حذف کر دیے ہیں۔

میں اپنے آپ کو انگریز مترجم سے زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اُس مجبوری سے بچ نکلا جس کا سامنا انگریز مترجم کو ہوا۔ مجھے اُن کے مقابلے میں زیادہ باخبر اور با علم قارئین ملے ہیں۔ یہ کتاب جس موضوع کا احاطہ کرتی ہے، اردو پڑھنے والے قارئین اُس موضوع اور اُس کی بہت سی تفصیلات سے کافی حد تک پہلے سے ہی آگاہ ہیں۔ اردو پڑھنے والوں کی اس موضوع سے واقفیت کے حوالے سے ایک مثال دینا شائد بہتر رہے

گا۔ اس کتاب کے ایک باب کا فارسی عنوان ”محمد بشر است“ ہے۔ انگریز مترجم نے ”محمد بشر است“ کا ترجمہ The Humanity of Muhammad یعنی ”محمد کی انسانیت“ کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ عنوان کا ترجمہ نہیں ہو پایا کیونکہ اس ترجمے میں حضور کے حوالے سے بشر اور نور کی بحث یا تصور کہیں کھو گیا ہے۔ جب کہ میں اس عنوان سے صرف ”است“ کا ترجمہ کر کے سرخرو ہو گیا ہوں۔ اردو قاری کی باخبری کی ہی یہ دین ہے کہ مجھے متن میں اضافہ یا کمی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ چنانچہ متن کی عبارت متن میں اور حاشیوں کی عبارت حاشیوں میں درج کی گئی ہے

فارسی سے اردو ترجمہ انگریزی کے مقابلے میں ویسے بھی کافی آسان ہے، کیونکہ اردو اور فارسی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانیں ہیں۔ ادبی روایات، تصورات، استعارات و تشبیہات، خیالات و کیفیات کا بیان، گرامر اور سب سے اہم فقروں کی ساخت ایک جیسی ہے۔ مثلاً فارسی فقرے کی تشکیل میں پہلے فاعل پھر مفعول اور آخر میں فعل استعمال ہوتا ہے اور یہی کچھ اردو میں بھی ہوتا ہے۔ جب کہ اس کے مقابلے میں مغربی زبانوں میں فقرے میں پہلے فاعل، پھر فعل اور آخر میں مفعول ہوتا ہے۔ یہ فارسی اور اردو کے قریبی رشتوں اور مماثلتوں کی ہی دین ہے کہ میں اس کتاب کا لفظی ترجمہ کرنے کی عیاشی کا متحمل ہو پایا ہوں۔ چنانچہ میں نے کافی جگہ لفظی تراکیب اور جملوں کی ساخت بھی وہی رکھنے کی کوشش کی ہے جیسی فارسی زبان میں ہے۔ ایک آدھ بار فارسی کہاوت کا ترجمہ بھی لفظی طور پر کیا ہے اور کہاوت یا جملے سے مراد کیا ہے، کو حاشیے میں درج کر دیا ہے۔ اگر کسی لفظ کا اردو متبادل نہیں سو جھاتو اُس کے لیے فارسی لفظ استعمال کیا گیا ہے اور فارسی لفظ کا انگریزی متبادل تو سین میں درج کر دیا گیا ہے۔ شائد عبارت کی روانی یا خوبصورتی کہیں کہیں مجروح ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے تحقیق کی کتابوں میں موضوع کا ابلاغ حُسن بیان پر فائق ہے۔

جہاں کتاب کی عبارت کا لفظی ترجمہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہیں ایک اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے ترجمے کے وقت چند ایک تبدیلیاں ضرور کی ہیں۔ دشتی نے ہر کسی کا ذکر صیغہ واحد غائب سے کیا ہے لیکن مجھے جہاں ضروری محسوس ہوا، وہاں میں نے جمع غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اوپر ”محمد بشر است“ کے عنوان کا ذکر ہو چکا ہے جس کا ترجمہ ”محمد بشر ہے“ ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کا ترجمہ ”محمد بشر ہیں“ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری فارسی کتاب میں جہاں بھی حضور کے لیے ”او“ یعنی ”اُس“ استعمال ہوا ہے، وہاں میں نے اُس کی بجائے ”اُن“ ترجمہ کیا ہے۔ اور ایسی ہی تبدیلیاں دوسری ہستیوں کے حوالے سے بھی کی گئی ہیں۔ البتہ کہیں کہیں اصل عبارت یعنی صیغہ واحد غائب بھی استعمال کیا گیا ہے۔ خصوصی طور ”لڑکپن“ نامی باب میں کئی بار حضور کا ذکر صیغہ واحد غائب سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور باب میں حضور کا ذکر کرتے ہوئے صیغہ واحد غائب استعمال ہوا ہے تو اُس کے پیچھے گستاخانہ نیت کھوجنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ میرے نزدیک وہ ماحول صیغہ واحد غائب کا ہی تقاضا کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا اُن کے کسی بھی صحابی یا صحابیہ کے لیے رضی اللہ کا لاحقہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تحقیق کی غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا جن اصحاب کو ان لاحقوں کی کمی کھلے، وہ کتاب پڑھتے وقت دل میں ان لاحقوں کو ادا کر سکتے ہیں۔

فارسی کتاب اور اس ترجمے میں دوسرا فرق حاشیوں کی تعداد ہے۔ میں نے جہاں فارسی کتاب کے اصل حاشیے استعمال کیے ہیں، وہیں اپنے طور پر بھی فراخ دلی سے حاشیے لکھے ہیں، لیکن یہ ضروری محسوس نہیں ہوا کہ اپنے لکھے ہوئے حاشیوں کے نیچے وضاحت لکھوں کہ یہ میرا لکھا ہوا حاشیہ

ہے۔ اگر دشتی نے کسی وقوعہ کی تفصیل درج کرنے کی بجائے صرف یہ لکھا ہے کہ فلاں کتاب دیکھیں، تو میں نے اُس مضمون کو حاشیہ میں درج کر دیا ہے۔ کتاب میں درج مختلف واقعات یا دعویٰ کے حوالے سے جہاں ضروری محسوس ہوا، وہاں تصدیق و تائید کی خاطر تاریخ و احادیث کے حوالے اور دیگر اہم معلومات حاشیوں کے طور پر درج کر دی ہیں۔ اور یہ اس لیے ضروری محسوس ہوا کہ کتاب میں درج واقعات کو اپنے علم یا سوچ سے متصادم پاتے ہوئے کوئی انھیں دشتی کی ذاتی رائے یا افسانہ طرازی نہ سمجھے۔ دشتی نے اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ قرآن، حدیث، سیرت اور تاریخ اسلام میں درج ہے۔ اگر دشتی نے کسی ایسے مؤلف کا ذکر کیا ہے، جو اردو قارئین کے لیے اجنبی ہو سکتا ہے، تو میں نے اُس مؤلف کا دو تین سطروں میں تعارف لکھ دیا ہے۔ چند ایک باتیں جو میرے خیال کے مطابق تاریخ میں درج واقعات سے متصادم ہیں، اُن کا ذکر بھی حاشیوں میں کر دیا ہے۔ یوں اس ترجمے میں حاشیوں کی تعداد اصل کتاب کے مقابلے میں اگر تین گنا نہیں تو دو گنی یقیناً ہو گئی ہے۔

ترجمہ مکمل ہونے کے بعد چند دوستوں سے درخواست کی تھی کہ وہ ”بیست و سہ سال“ پر اپنے تاثرات سے نوازیں۔ اُن دوستوں کے تاثرات کتاب کے آغاز میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ تاثرات نہ صرف کتاب میں درج مضامین سے بحث کرتے ہیں، بلکہ اپنے طور کئی ایسے سوال اٹھاتے ہیں جو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک فرسودہ اور صدیوں سے جمود کے شکار معاشرے میں اصلاح اور حرکت کے لیے ایسے سوال پوچھنا شائد اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ کتاب کی زینت میں اضافے کا باعث بننے والے ان مضامین کو لکھنے کے لیے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔

سکول و کالج میں جو فارسی پڑھی تھی وہ زیادہ تر کلاسیکی فارسی ادب تھا جیسے فردوسی، سعدی، حافظ، خیام، نظامی گنجوی، مولانا جامی وغیرہ۔ ایک تو نصف صدی پہلے پڑھی اُس فارسی کو میں بھول چکا ہوں اور دوسرا مسئلہ کہ ”بیست و سہ سال“ کلاسیکی فارسی میں نہیں بلکہ جدید فارسی میں لکھی گئی ہے۔ چنانچہ ہر دوسرے فقرے کا سمجھ نہ آنا معمول کی بات تھی، لیکن جب بھی کوئی ایسی کٹھن گھڑی آئی تو گوگل ٹرانسلیٹ مشکل کشا کا روپ دھارے میرے سامنے آیا۔ یہ میری بھولی بھری فارسی اور گوگل کا اشتراک تھا کہ میں اس بھاری پتھر کو اٹھاپایا۔ ایک آدھ بار ایسا موقع بھی آیا کہ فارسی دانی بھی ساتھ چھوڑ گئی اور گوگل ٹرانسلیٹ بھی مدد کو نہ پہنچا۔ ایسے میں ناروے میں موجود میری ایک ایرانی مصنفہ دوست لیلی باندی کا وجود میرے لیے نعمت ثابت ہوا۔ میرے پاس بیست و سہ سال کی سافٹ کاپی ہے جس میں املا کی چند ایک غلطیاں ہیں۔ معجزہ نامی باب میں یہ فقرہ ایک مشہور فارسی کہاوت کے طور پر درج ہے ”**سرود یاد زمستان داده است**“ جس کا اردو ترجمہ ”گانا سردیوں کی یاد دلاتا ہے“ ہے۔ لیکن اُس سیاق و سباق میں اس فقرے کی کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ میں نے لیلی کو فون کر کے مدد مانگی کیوں کہ اُس کے پاس بیست و سہ سال کی ہارڈ کاپی تھی۔ لیلی نے کتاب میں دیکھا اور بتایا کہ میری پی ڈی ایف فائل میں غلط فقرہ لکھا گیا ہے، ایسی کوئی کہاوت نہیں ہے۔ اصل فقرہ ”**بادِ سرد نشان زمستان است**“ ہے یعنی ٹھنڈی ہوا سردیوں کی علامت ہوتی ہے۔ علی دشتی کے سوانح حیات لکھنے کے سلسلے میں بھی لیلی نے بہت زیادہ مدد کی، بلکہ یہ کہنا شائد زیادہ بہتر ہو گا کہ لیلی نے نارویجن زبان میں علی دشتی کی سوانح لکھی اور میں نے اُسی کے لکھے مضمون کو بنیاد بنا کر اردو سوانح لکھی، چنانچہ لیلی اور گوگل کا شکریہ مجھ پر واجب ہے۔

*** خالد تھتھال ***

ولادتِ بطل

ربی جز کعبہ و بتخانہ می پویم کہ می بینم

گروبی بت پرست اینجا و مشتی خود پرست آنجا

(میں کعبہ اور بُت خانہ کی بجائے کوئی اور راہ اختیار کروں گا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بت پرستوں کا گروہ اور وہاں کچھ خود پرست موجود ہیں)۔

* مولوی *²

570ء میں مکہ میں آمنہ بنت وہب کے ہاں ایک بچہ آنکھیں کھولتا ہے جس کا نام محمد رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ اپنے باپ عبد اللہ بن عبد المطلب کی موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پانچ سال کی عمر میں یہ اپنی ماں کو بھی کھودیتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اُس کا صاحب حیثیت اور شفیق دادا، جو اس کا نگہبان اور سرپرست تھا، بھی دارفانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ بچہ جس کے کئی امیر اور صاحب حیثیت چچا موجود تھے، اپنے مفلس ترین لیکن بلند حوصلہ چچا کے ہاں پرورش پاتا ہے۔ اور پھر یہ بچہ ایک ایسی حیران کن اور لاثانی داستان تخلیق کرتا ہے۔ کہ خود ساختہ اور تاریخ ساز انسانوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

اس غیر معمولی انسان کی زندگی اور تین سو سالوں میں پیش آنے والے واقعات، کامیابیوں، ناکامیوں اور کردار و گفتار کے متعلق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دانشوروں اور محققین کو اُس کے متعلق جس قدر معلومات دستیاب ہیں، اتنی کسی بھی اور تاریخی شخصیت کے متعلق نہیں ملتی۔ لیکن ابھی تک اُس کے متعلق کوئی بھی مدلل اور عقلیت پر مبنی ایسی کتاب سامنے نہیں آئی، جو ذاتی اغراض و تعصبات کی دبیز تہہ سے اُٹی ہوئی نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہے تو میری اُس تک رسائی نہیں ہو سکی۔

مسلمانوں نے اپنی لکھی ہوئی تاریخ میں مسلسل کوشش کی ہے کہ اُسے ایک تخیلاتی اور مافوق البشر انسان بلکہ انسان کے روپ میں خدا کے طور پر پیش کریں۔ ایسی کوششوں میں جہاں اُس کے بشری خصائص کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہیں علت و معلول کا قانون جو زندگی کا بنیادی اصول ہے، بھی پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اپنے تخیل کی پرواز کو معجزات کے طور پر پیش کرنا ان لکھنے والوں کی عادت بن چکی ہے۔

2: ہمارے ہاں مولوی کا لفظ منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جب کہ ایران میں مولوی کا لفظ انتہائی محترم ہے اور یہ لفظ صرف ایک ہی شخص کے لیے مختص ہے اور وہ ”مولانا جلال الدین رومی“ ہیں جنہیں دنیا ”رومی“ کے نام سے جانتی ہے۔ ایران میں مذہبی عالموں کو ”ملا“ اور نماز کی امامت کرنے والوں کو ”عیش نماز“ کہتے ہیں۔ ترکی میں امامت کا فریضہ نبھانے والوں اور دین کے شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو Hoca (خوجہ) کہتے ہیں۔ جیسے مولوی کا لفظ ایران میں رومی کے لیے مختص ہے، اسی طرح ترکی میں Mevlana (میولانا یعنی مولانا) کا لفظ صرف رومی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی میں اگر کوئی صرف میولانا کا لفظ استعمال کرے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اس وقت رومی کی بات کر رہا ہے۔

610ء یعنی اُس بچے کے چالیس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کی کوئی بھی قابل ذکر بات ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اُن وقتوں کے متعلق لکھی گئی سیرت اور روایات میں بھی ہمیں کوئی حیرت انگیز خبر یا غیر فطری بات نہیں ملتی۔ اس کے باوجود، محمد بن جریر طبری³ جنہوں نے تیسری صدی ہجری میں قرآن کی تفسیر لکھی، وہ سورت البقرة کی تیسویں آیت کے متعلق بے بنیاد دعوے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اسلاف سے عقیدت کی وجہ سے حقیقت پسندی سے انحراف کرتے ہوئے عامیانه قسم کی افسانہ طرازی کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگ تو درکنار، مورخ بھی تاریخ نویسی کی بجائے اساطیری کہانیاں تخلیق کرنے سے دامن نہیں بچائے۔ سورت البقرة کی تیسویں آیت یوں ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اس آیت کے معنی بہت واضح ہیں: ”اگر تمہیں قرآن کے متعلق شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی طرح کی ایک سورت بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔“

محمد بن جریر اس آیت کے متعلق ذیل میں یوں لکھتے ہیں:

”بعثت سے قبل مکہ میں یہ عام خبر تھی کہ محمد نام کے پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو مشرق و مغرب میں غلبہ حاصل کرے گا۔ اُس وقت مکہ میں چالیس عورتیں پیٹ سے تھیں جن میں سے ہر ایک نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا کہ وہ پیغمبر مبعوث ہو جائے۔“

اس دعوے کی لایعنیت اس قدر واضح ہے کہ اس کو رد کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ کہ مکہ میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی جس کے مطابق کسی محمد نامی رسول کا ظہور ہونے والا تھا۔ حتیٰ کہ ابوطالب جو اُن کے حامی اور نگہبان تھے، وہ بھی اس خبر اور نشانوں سے لاعلم تھے۔ اسی وجہ سے وہ اسلام قبول کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہوئے⁴۔ خود حضرت محمد بھی وحی بھیجے جانے سے قبل اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ مستقبل

4: طبری ایرانی مورخ و مفسر تھے، عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی خلافت کے دوران 838ء میں پیدا ہوئے۔ طبرستان (موجودہ نام مازندران) کے علاقے سے تعلق کی وجہ سے طبری کہلائے۔ ”جامع البیان عن تأویل آی القرآن“ نامی تفسیر اور ”تاریخ الرسل والملوک“ نامی تاریخ لکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ”تاریخ الرسل والملوک“ کو ”تاریخ الامم والملوک“ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اسے تاریخ طبری پکارتے ہیں۔ طبری کا تعلق شافعی فرقہ سے تھا، لیکن اُن کی اپنی آراء اور فتاویٰ کے نتیجے میں جریری فرقہ وجود میں آیا۔

4: مسیب بن حزن رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے پاس تشریف لائے۔ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ دونوں اُس کے پاس (پہلے سے موجود) تھے، آپ نے فرمایا: ”اے چچا! لا الہ الا اللہ“ کا کلمہ پڑھ لے، میں اسے اللہ تعالیٰ کے پاس تیرے لیے بطور حجت پیش کروں گا،“ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ دونوں کہنے لگے: ”اے ابوطالب! کیا تم عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ لو گے؟ وہ دونوں اُس سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ آخری بات جو ابوطالب نے اُن سے کی وہ یہ تھی کہ (میں) عبد المطلب کے دین پر ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا: ”میں تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں گا بشرطیکہ مجھے روک نہ دیا گیا،“ تو یہ آیت اتری: ”مَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ“ (نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں) ”التوبة: 113“ اور یہ آیت بھی اتری: ”إِنَّا لَا تَتَذَكَّرُ مِنْ أَجْبَتِ“ (تم جسے چاہو ہدایت کے راستہ پر نہیں لاسکتے۔ القصص: 56)۔ سنن نسائی، کتاب الجنائز۔

میں مبعوث ہونے جا رہے تھے⁵۔ مکہ میں وہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل کیے گئے ہیں، جس کے مطابق 570ء میں صرف چالیس عورتیں حاملہ ہوئیں اور سب نے بلا استثنا لڑکے جنے اور سب کا نام محمد رکھا گیا؟ کیا محمد بچپن میں اپنے ان ہم عمر چالیس بچوں کے ساتھ کھیلے تھے؟

واقعی آنحضرت کے متعلق مختلف بات لکھتے ہیں: ”جو نبی وہ ماں کے شکم سے باہر آئے تو انھوں نے ”اللہ اکبر کبریا“ کہا، ایک ماہ کی عمر میں انھوں نے گھسٹ کر چلنا شروع کیا، دوسرے مہینے کھڑے ہو گئے، تیسرے مہینے چلنا شروع ہو گئے، چوتھے مہینے دوڑنے لگے اور نو ماہ کی عمر میں آپ نے تیر چلایا۔“

کیا ایسا ممکن ہے، کہ مکہ جیسے چھوٹے قصبے میں رہنے والے لوگ ان مافوق الفطرت واقعات سے بے خبر رہے ہوں، وہ بت پرستی چھوڑ کر محمد کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہ ہو گئے؟

یہ مسلمانوں کی تاریخ نویسی اور افسانہ طرازی کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے برعکس کچھ مغربی عیسائیوں نے اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے محمد کو جھوٹا، جاہل، مہم جو، جاہ طلب اور شہوت زدہ قرار دیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دونوں گروہوں نے معروضی انداز میں واقعات کو ویسے بیان نہیں کیا جیسے کہ وہ رونما ہوئے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد خواہ سیاسی ہوں خواہ دینی و مذہبی ہوں، وہ انسانی عقل کے استعمال اور صورت حال کو واضح انداز میں دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ موضوع بحث کے چہرے پر اچھائی یا برائی کا پردہ مستقل طور پر کھینچ دیا جاتا ہے۔ محبت و نفرت، تعصب و ضد اور تلقینی عقائد زیر بحث انسان کو دھوئیں، دھند اور تصورات کے پیچھے غائب کر دیتے ہیں۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد اپنے ہم عصروں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس امتیاز کی وجہ اُن کی حد درجہ ذہانت، خیالات کی گہرائی اور اپنے زمانے کے ادہام اور خرافات سے بیزاری تھی۔ اور ان سب سے اہم اُن کا عزم اور قوت ارادہ تھی جس کی وجہ سے وہ تنہا برائی کے خلاف صف آرا ہوئے۔ وہ سخت لہجے میں لوگوں کو فساد اور تباہی کے متعلق تنبیہ کرتے تھے۔ فسق و فجور اور جھوٹ و خود غرضی کو رد کرتے تھے۔ محروم اور کچلے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک خدا کی بجائے پتھر کے بتوں کی پرستش کے احمقانہ رویے پر سرزنش کرتے تھے۔ اور اُن کے خداؤں کی بے بسی اور کم مائیگی کی تحقیر کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ معاشرے میں وقار اور ساکھ کے مالک تھے اور معتبر گردانے جاتے ہیں اُن لوگوں کا آپ کی باتوں کو اہمیت نہ دینا ایک فطری عمل تھا۔ کیونکہ ان باتوں پر دھیان دینے کا نتیجہ اُن تمام آداب، رسوم اور عقائد کے خاتمے کی صورت میں نکلتا تھا جن کے وہ صدیوں سے عادی ہو چکے تھے، اور جن کی حیثیت تمام موروثی عقائد کی طرح، اُن کے نزدیک مسلمہ تھی۔

5: سورت یونس کی آیت 117 اس میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: ”قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلَا آذَنَّاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا“۔ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اتنا عرصہ تمہارے ساتھ

رہا، اور کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی سے تمہیں سناتا ہوں

6: بابی مذہب کے بانی سید علی محمد باب کے متعلق بھی ایک ایسا ہی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ معروف کتاب ”نقطۃ الکاف“ میں میرزا جانی کاشانی نے سید علی محمد باب کی نسبت سے لکھا ہے کہ سید علی محمد جو نبی شکم

مادر سے باہر آئے تو انھوں نے ”الملک اللہ“ یعنی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، کے الفاظ ادا کیے۔

قریش کے لیے یہ صورت اس لیے بھی قابل قبول نہیں تھی کہ اُن کے اجتماعی نظام جس کی بنیاد اُن کے اجداد نے رکھی تھی، کو ختم کرنے کی خواہش ایک ایسا انسان کر رہا تھا جو مرتبے اور شان و شوکت میں اُن کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اُنھی کے قبیلے کا ایک یتیم بچہ جس پر رحم کھاتے ہوئے اُس کا چچا اُسے پال رہا تھا۔ جس کا بچپن اپنے چچا اور ہمسایوں کے اونٹ چراتے گزرا تھا۔ جسے جوانی میں ایک مالدار عورت کی خدمت کے عوض کچھ عزت اور وقار نصیب ہوا تھا۔

وہ شخص جو کل تک قبیلہ قریش میں ایک عام سا انسان سمجھا جاتا تھا، جس کی کوئی امتیازی حیثیت یا تشخص نہیں تھا، اب اُن کی راہنمائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور خدا کی طرف سے رسالت تفویض کیے جانے کا مدعی تھا۔ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ⁷ جو قریش کے رؤسا میں سے تھا، کا طرز فکر قریشی سرداروں کے رویوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے غصے اور تکبر سے کہا: ”بنو قریش کے مجھ جیسے سردار اور بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود⁸ جیسے شخص کے ہوتے ہوئے محمد کیسے پیغمبری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟“۔ ابو جہل⁹ نے ایک روز اخنس بن شریق¹⁰ سے کہا: ”ہم میں اور بنو عبد المناف میں برتری کے حوالے سے رقابت چل رہی تھی، اس مقابلے میں اب ہم برابری کی سطح پر پہنچ چکے ہیں، تو اُن میں سے ایک نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے، یوں بنو عبد المناف ہم پر برتری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔“

اس قسم کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب محمد نے اُنھیں دین کی دعوت دی تو قریشی سرداروں کا طرز فکر اور رویہ کیا تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت کو مثبت نہیں گردان رہے تھے۔ یعنی وہ ان خطوط پر بالکل نہیں سوچ رہے تھے کہ خدا ایک ہے اور اُس نے اُنھی میں سے ایک کو ہدایت کے لیے چنا ہے، جس کے متعلق قرآن میں کئی بار کہا گیا ہے۔ اُنھیں اعتراض اس بات پر تھا کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دینا چاہتا

4: بنو مخزوم کا سردار ہونے کے علاوہ اس قدر امیر تھا کہ قریش کے تجارتی کاروان میں اس کے سوا اونٹ شامل ہو کر تھے۔ مکہ کے اشراف میں شمار ہوتا تھا۔ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہونے کے علاوہ خالد بن ولید کا باپ تھا۔ حج کے دنوں میں ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہتا تھا۔ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کے لیے جب پرانی عمارت کو گرانے سے ہر کوئی گھبراہٹا تھا کہ کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے تو ولید نے پہلی ضرب لگائی۔ کعبہ کی تعمیر کے لیے سب سے زیادہ رقم ادا کی۔ کعبہ کے خلاف کے لیے جب رقم اکٹھی کی جاتی تو ولید کی بار اکیلے ہی خلاف کی پوری لاگت ادا کر دیتا تھا۔ سورۃ الزخرف کی آیت 31 اور 32 اسی ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود کی بات کی مناسبت سے نازل ہوئیں۔ ”وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۚ اَهُم بِتَقْسِيمِ رَحْمَتِ رَبِّكَ اَنَّهُمْ قَسَمْنَا نَبِيِّنَهُمْ مَّعَيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ (اور کہا کیوں یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی سردار پر نازل نہیں کیا گیا۔ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے)۔

5: عروہ بن مسعود، بنو ثقیف کا سردار، بعثت کے آغاز میں پیغمبر کا مخالف تھا۔ یہ وہی عروہ ہے جس کی ابو بکر سے تلخ کلامی ہوئی تو ابو بکر نے عروہ کو کہا ”تو جا کر لات کی شرمگاہ چوس“۔ 8: ہجری میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت چاہی۔ قبیلے والوں کو دعوت دی لیکن ناکامی کا سامنا ہوا۔ فجر کے وقت چھت پر چڑھ کر اذان دی اور کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا۔ ایک ثقفی نے تیر مارا جس کے نتیجے میں وہیں ہلاک ہو گیا۔

9: اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ بنو مخزوم سے تعلق تھا اور مکہ کے شرفا میں شمار ہوتا تھا۔ اپنی ذہانت اور دانشمندی کی وجہ سے ابوالحکم (حکمت و دانش کا باپ) کہلاتا تھا۔ اسلام کا بدترین مخالف ہونے کی وجہ سے مسلمان اُسے ابو جہل (جہالت کا باپ) کہتے تھے۔ جنگ بدر میں ہلاک ہوا۔

10: اخنس بن شریق اوائل اسلام کا شاعر، اسلام کا مخالف اور امیر آدمی تھا۔ اخنس کا تعلق طائف کے بنو ثقیف قبیلے سے تھا، طائف چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوا اور مکہ کے اشراف میں شمار ہوا۔ اخنس کے قریش کی بنو زہرہ شاخ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ جب حضور نے اسلام کی دعوت دی تو اخنس نے بہت زیادہ مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور تبلیغ اور قریش کے خلاف مدد مانگنے کی خاطر طائف گئے اور وہاں سے لبو لبہاں ہو کر آئے تو آپ نے اخنس سے پناہ مانگی تھی لیکن اُس نے آپ کی درخواست رد کر دی۔ اخنس بن شریق اور بنو زہرہ کے لوگ غزوہ بدر میں حصہ لینے کے لیے نکلے تھے لیکن جب خبر ملی کہ ابوسفیان کاروان سمیت صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے تو اخنس بنو زہرہ سمیت واپس لوٹ گیا۔ فتح مکہ کے بعد اخنس اور بنو زہرہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اخنس کی موت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ہوئی۔

ہے تو اُس نے اس کام کے لیے ایک عام انسان کو کیوں مأمور کیا ہے۔ اس بات کا جواب قرآن میں یوں دیا گیا ہے۔ کہ اگر فرشتے بھی زمین پر رہ رہے ہوتے تو انھی فرشتوں میں سے ایک کو ہم رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ نکتہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انھیں بنیادی بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ محمد کی تعلیمات اور باتوں پر اُن کے کان نہ دھرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی باتیں عقلی طور پر اور معاشرے کی اصلاح پر کس قدر منطبق ہوتی ہیں۔

ہر معاشرے میں، خواہ وہ کس قدر شر پسند اور گلا سڑا کیوں ہو، کچھ روشن خیال اور نیک لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو سچی باتوں کو پسند کرتے ہیں خواہ وہ باتیں کسی کے منہ سے بھی نکل رہی ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے پہلے ابو بکر تھے، اُن کی تقلید میں عبدالرحمن بن عوف¹¹، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام¹²، طلحہ بن عبید اللہ¹³ اور سعد بن ابی وقاص¹⁴ جیسے قریش کے چند معتبر افراد بھی ایمان لے آئے۔

اس کے علاوہ ہر معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو دنیاوی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے جو فطری طور پر معاشرے میں ایک ناراض اور غیر مطمئن طبقہ کی تشکیل کا باعث ہوتا ہے۔ یہ طبقہ محمد کے گرد جمع ہوا اور اُن کے افکار و گفتار کا مدح سرا ہوا۔ اقلیتی و اکثریتی طبقہ کی نبرد آزمائی فطری بات تھی۔ اکثریت کو اپنے مال و زر پر ناز تھا، لیکن اقلیت نے محمد کے رویے اور پیغام کی ستائش کی۔ اور اُن کو اپنا رہبر اور ہادی تسلیم کرتے ہوئے اُن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اُن کی ذات سے ان ہونی خصوصیات منسلک کر دیں۔ اُن کا یہ رویہ اپنے رہبر کی زندگی کے دوران کسی حد تک معقولیت کی حدود کے اندر تھا، لیکن اُن کی موت کے بعد اس میں روز بروز اضافہ ہوا۔ جو اس حد تک جا پہنچا کہ کچھ عرصہ بعد انھوں نے تخیلات کے زور پر اپنے رہبر سے بشر کی بجائے اللہ کے بیٹے جیسی خصوصیات وابستہ کر دیں اور انھیں تخلیق کائنات کی واحد وجہ بلکہ دنیا کا مالک قرار دے ڈالا۔

ایک واضح اور ناقابل انکار نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ تصورات و تخیلات کیسے پیدا ہوتے اور اصلیت کو چھپاتے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی سب سے محکم اور سب سے زیادہ مستند دستاویز ہے۔ سورت الإسراء، جو ایک نئی سورت ہے، کے آغاز میں درج آیت سے معراج کا قصہ تخلیق کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک سادہ اور عقلی طور پر قابل توجیہ آیت ہے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

اس آیت میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے: ”پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔“

8: اسلام سے قبل عبدالرحمن بن عوف کا نام عبدالکعبہ تھا۔ آپ ان پانچ لوگوں میں سے تھے جنھوں نے ابو بکر کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ انتہائی رئیس انسان تھے۔ عمر فاروق نے نبی خلیفہ چننے کے لیے جن چھ لوگوں کی شورٹی مقرر کی تھی، آپ ان میں شامل تھے۔ تیسرے خلیفہ کے تقرر کا فیصلہ آپ نے ہی سنایا تھا۔
9: زبیر بن عوام، محمد کے چھوٹے زاد اور ابو بکر کے داماد تھے۔ ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ جنگ جمل میں ایک تیر لگنے سے موت ہوئی۔
10: طلحہ بن عبید اللہ اسلام قبول کرنے والے پہلے آٹھ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا تعلق بنو تیم سے تھا، آپ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ جنگ جمل میں عائشہ کی طرف سے حصہ لیا، اور عائشہ کے لشکر میں ہی شامل مروان بن حکم کے تیر سے زخمی ہوئے اور اسی کے نتیجے میں موت ہوئی۔
11: سعد بن ابی وقاص کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ایران پر اسلامی یلغار کے لشکر کی قیادت کی، فتح پانے کے نتیجے میں فاتح ایران کہلائے۔ ایران پر حملے کی خاطر کوفہ کا شہر بسایا اور وہاں کے والی بھی رہے۔

اس آیت سے ایک روحانی سفر کے معانی لیے جاسکتے ہیں۔ اپنی ذات میں گم رہنے والے اور روحانیت کے میدان میں سرگرم اشخاص ایسی صورت حال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سادہ سی آیت نے مسلمانوں میں بہت سی ایسی حیرت انگیز داستانوں کو جنم دیا ہے جو کسی طور سے بھی عقلیت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ تفسیر جلالین قرآن کی سب سے معتبر اور سب سے زیادہ قابل توجیہ تفسیر ہے¹⁵۔ کیونکہ اس کے مفسرین فرقہ بازی سے دور اور تعصب و جانبداری سے بالا ہیں۔ انھوں نے اپنے آپ کو قرآن کے معانی اور توجیہ بیان کرنے تک ہی محدود رکھا ہے اور کبھی کبھار بعض آیات کی شان نزول بیان کی ہے۔ اس کے باوجود سورت الإسراء کی پہلی آیت کے مطالب کی مناسبت سے انھوں نے پیغمبر سے متعلق بے بنیاد قول نقل کیا ہے۔ کیا انھوں نے اس آیت کی وجہ نزول اور اس کے مبہم معانی کی تفسیر و توجیہ کی ہے یا مسلمانوں کے اندر رائج کہانیوں کا خاکہ بیان کیا ہے؟

جو بھی صورت ہے، پیغمبر سے جو قول منسوب کیا گیا ہے اُس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ اس قول کا راوی کون ہے۔ (اگر راوی مل بھی جاتا تو) وہ راوی معتبر اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ سند کے بغیر واقعے کو بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں مفسرین کو اپنی نقل کردہ روایت کی صحت کا خود بھی یقین نہیں تھا۔ وہ پیغمبر کے حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں:

اُس رات جبرائیل میرے پاس آئے اور اُن کے ہمراہ سفید رنگ کا ایک گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا چوپایہ تھا۔ اُس کے پاؤں کے سُم باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں اُس پر سوار ہو کر بیت المقدس گیا۔ اس جانور کی باگوں کو اُس حلقے سے باندھ دیا جہاں انبیاء عموماً اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ میں نے مسجد اقصیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی۔ جب باہر آیا تو جبرائیل میرے پاس دو پیالے لے کر آیا، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ میں نے دودھ والا پیالہ چنا۔ جبرائیل نے میرے انتخاب کی تعریف کی اور پھر ہم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر دربان نے پوچھا: ”کون ہے؟“۔ جبرائیل نے کہا: ”جبرائیل ہوں“۔ دربان نے پوچھا: ”تمہارے ہمراہ کون ہے؟“۔ کہا: ”محمد“۔ دربان نے پوچھا: ”کیا اُسے بلایا گیا ہے؟“۔ جبرائیل نے کہا: ”ہاں“۔ چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت آدم سامنے آئے اور خیر مقدم کیا۔۔۔۔۔ (اسی طرح ساتویں آسمان پر لایا گیا اور ہر آسمان پر انبیاء میں سے کسی ایک نے استقبال کیا)۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم کو بیت المعمور میں، جہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے اندر جاتے ہیں اور پھر کبھی باہر نہیں آتے تھے، تکیہ لگائے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہیٰ لے جایا گیا۔ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اُس کا پھل۔۔۔۔۔ بعد میں مجھے وحی ہوئی کہ میں دن رات میں پچاس نمازیں پڑھوں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ نے مجھے کہا کہ پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انھیں کم کرنے کے لیے کہو۔ چنانچہ میں اللہ کے پاس گیا اور تخفیف چاہی۔ اللہ نے انھیں کم کر کے پینتالیس کر دیا۔ اس بار موسیٰ نے کہا: ”میں انھیں اپنی اُمت پر آزما چکا ہوں، لوگ دن رات میں پینتالیس نمازیں نہیں پڑھ سکتے، میں دوبارہ اللہ کی طرف روانہ ہوا“۔ (خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پانچ بار نمازیں پڑھے جانے پر رضامند ہو گئے)۔

13: تفسیر جلالین سے مراد قرآن کی دو تفاسیر ہیں، جن میں ایک جلال الدین السيوطی اور دوسری جلال الدین الحلبي کی تالیف ہے۔ دونوں کے نام جلال الدین ہے، اس لیے ان دونوں کی تفاسیر کو ملا کر تفسیر جلالین کہا جاتا ہے۔

معراج کے بارے میں تفسیر جلالین میں جو لکھا گیا ہے، یہ اُس کا خلاصہ تھا۔ اگر اسے ابو بکر عقیق نیشاپوری کی تحاریر یا تفسیر طبری کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو مبالغوں میں یہ اُن سے کسی طور بھی کم نہیں ہے۔

اسلامی روایات معراج کے واقعہ کو افسانہ طرازی کے جس انداز میں بیان کرتی ہیں وہ انداز امیر ارسلان¹⁶ کی کہانیوں سے ملتا جلتا ہے۔ محمد حسین ہیکل¹⁷ جیسا عقلیت پسند اور روشن خیالی کا دعوے دار، جو جسمانی معراج کا منکر ہے، وہ بھی ایمیل دیر میگلیم¹⁸ کی کتاب سے اسے افسانے کی مانند بیان کرتا ہے۔

لیکن قرآن جس میں حضرت محمد کی رسالت کے تئیس سالوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے مطالب کو سمجھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا تھا۔ اور یہ بچکانہ تخیلاتی افسانہ آمیزی اُن سادہ لوح عام لوگوں نے کی ہے جنہوں نے نظام خداوندی کو اپنے بادشاہوں اور امیروں کی نقل سمجھا تھا۔ جس سورت کی پہلی آیت اس قدر تخیل آفرینی کا باعث بنی ہے، اُسی کی آیت نمبر نوے سے ترانوے تک میں جب معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا گیا ہے:

”قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ“۔ (میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں)۔

سورت الشوریٰ کی آیت نمبر اکاون میں فرمایا گیا ہے: ”وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا“۔ (اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اُس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی)۔

وحی کے موجود ہوتے ہوئے آسمانوں پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ضرورت کا ہونا فرض کر بھی لیا جائے تو پروں والا چوپایہ کیوں؟ کیا آسمان کا راستہ مسجد اقصیٰ سے ہو کر گزرتا ہے؟ خداوند غنی کو اپنے بندوں کی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آسمانوں کے دربانوں کو پیغمبر کے سفر کی اطلاع کیوں نہیں تھی؟ سادہ لوح اذہان کے نزدیک علت اور معلول کے رشتہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

جب پیغمبر دُور کے سفر پر چلے تو انھیں ایک سواری کی ضرورت تھی۔ وہ سواری ایک خچر تھا۔ لیکن ضروری تھا کہ اُس کے پر ہوں تاکہ وہ ایک کبوتر کی مانند اڑ سکے۔ اللہ چاہتا تھا کہ محمد کی آنکھوں کو اپنے جاہ و جلال سے خیرہ کرے۔ چنانچہ اُس نے جبرائیل کو حکم دیا کہ محمد کو آسمانوں کی عجائب دکھائے جائیں۔

14: امیر ارسلان ایک افسانوی کردار ہے، جو شہزادی فرخ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اُس کے حصول کی خاطر بہت زیادہ مہمیں سر کرتا ہے۔ اس کہانی کو چودھویں صدی کے اواخر میں ناصر الدین شاہ کی ایک بیٹی نے تحریر کیا تھا۔

15: محمد حسین ہیکل ایک مصری مصنف، صحافی اور سیاستدان تھے۔ اس قانون ساز اسمبلی کے صدر تھے جس نے صدارتی نظام کے لیے آئین تشکیل دیا۔ مختلف شعبوں میں وزیر بھی رہے۔ یہاں اُن کی کتاب ”حیاء محمد“ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

18: فرانسسی مستشرق، 1982ء پیدائش، وفات 1971ء۔ بیس کے قریب کتابوں کا مؤلف جن میں سے La Vie de Mahomet, Vies des Saints Musulmans, Le Culte des saints dans l'Islam maghrébin اور Mahomet et la tradition islamique, Mahomet جیسی کتابیں اسلام اور اسلامی روایات کا احاطہ کرتی ہیں۔

ایک جابر بادشاہ کی مانند، جو اپنی سلطنت کے خرچے پورے کرنے کے لیے اپنے افسران کو زیادہ مالیہ اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے اور وزیر مالیات سفارش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زیادہ ہے اس سے رعایا بد حال ہو جائے گی، خدا اپنے بندوں سے نماز ادا کروانا چاہتا ہے لیکن پیغمبر نمازوں کو کم کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد سیاسی تاریخ اور انسانی معاشرے میں تبدیلی لانے والے اہم ترین نابغوں کی فہرست میں سے ایک ہیں۔ اور اگر اُن وقتوں کے سیاسی اور سماجی حالات کو مد نظر رکھا جائے۔ تو کوئی بھی تاریخ ساز یا واقعاتی تبدیلی برپا کرنے والی شخصیت محمد کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ نہ سکندر نہ سیزر، نہ نیپولین اور ہٹلر، نہ کوروش بزرگ اور چنگیز، نہ آتھلا اور امیر تیمور گورکان، ان میں سے کوئی بھی اُن کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اُن سب کو اپنی فوج، جنگجوؤں اور اپنی قوم کی حمایت حاصل تھی۔ جب کہ محمد نے محاصمت و عناد بھرے معاشرے میں رہتے، خالی ہاتھ ہوتے ہوئے تاریخ کے میدان میں قدم رکھا۔

شائد بیسویں صدی کے طاقتور ترین آدمی لینن کو اُن کے مقابل رکھا جاسکتا ہے۔ جس نے بیس سال (1904-1924) تک مستقل مزاجی، حکمت، انتھک محنت و توانائی اور اپنے اصولوں اور مقصد سے استوار رہ کر سوچا، لکھا اور دُور سے انقلابی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا اور تب تک جدوجہد جاری رکھی جب تک کمیونسٹ انقلاب برپا نہیں کر دیا، حالانکہ اُسے ملک کے اندر داخلی اور خارجی رکاوٹوں کے علاوہ روس میں طبعی اور سماجی طور پر نامساعد حالات کا سامنا تھا۔ لیکن اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ لینن کے پیچھے انقلابی لوگوں کی آدھی صدی کی جدوجہد تھی۔ لاکھوں انقلابی اور غیر مطمئن لوگ اُس کی حمایت کر رہے تھے۔ پھر یہاں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ رسول اللہ کی زندگی محرومیوں اور زہد میں گزری تھی۔

یہ قدرتی اور معمول کی بات ہے کہ کسی بڑے انسان کے مرنے کے بعد اُس کے ذات سے متعلق بہت سی کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ عرصہ بعد اُس کی خامیاں بھلا دی جاتی ہیں اور صرف خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت سے فنکاروں اور دانشوروں کی زندگی اخلاقی طور پر ناپسندیدہ قرار پائی لیکن اُن کی موت کے بعد اُن کی کاوشیں زندہ رہیں اور تعریف کی حقدار ٹھہریں۔ ہم نہیں جانتے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی¹⁹ نے ہلاکو خان سے وزارت پانے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کیں، شائد وہ تدابیر اخلاقی معیار پر پوری نہ اترتی ہوں لیکن اُن کے علمی کارنامے ایران کے لیے باعث فخر ہیں۔

چنانچہ اگر کسی روحانی قائد کے مرنے کے بعد تخیلات کے زور پر اُس سے بہت زیادہ خوبیاں اور فضائل منسوب کر دیئے گئے ہوں تو یہ بات باعث تعجب نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ رویہ معقولیت کی حدوں کے اندر نہیں رہتا، اور عامیانہ اور بازاری پن کی وجہ سے تمسخر کا باعث بنتا ہے۔

19: نصیر الدین طوسی تیرہویں صدی میں طوس، خراسان میں پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کا تعلق اسماعیلیوں سے تھا۔ ہلاکو خان کے ایران پر حملے کے وقت اسماعیلیوں سے غداری کر کے ہلاکو خان سے مل گئے۔ اسی وجہ سے ہلاکو خان کے ہاتھوں اسماعیلیوں کا بہت خوفناک قتل عام ہوا۔ مسلمان مورخین طوسی کو بغداد کے سقوط اور خلیفہ وقت کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ہلاکو خان کے وزیر بنے اور منگولوں کو مبارک و نحس سماعت بتانے کے لیے ایک رصد گاہ تعمیر کروائی۔ اسلامی امور اور فلکیات پر بہت زیادہ تصنیفات کیں۔ 1383 میں انتقال ہوا

حضرت محمد کی پیدائش دوسرے لاکھوں بچوں کی پیدائش کی طرح ایک عام سا واقعہ تھا اور اس کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ لیکن معجزہ سازی کے بخار میں مبتلا لوگوں نے یہاں بھی اپنے تخیل کے زور پر بہت زیادہ افسانہ طرازی کی۔ کہ حضور کی پیدائش کی وجہ سے مدائن کے ایوانوں میں شگاف پڑ گئے تھے اور فارس کا آتشکدہ بجھ گیا تھا۔

کیا یہ رسول اللہ کی پیدائش کا قدرتی اور لازمی نتیجہ تھا کہ ایسے ہوا؟، یا اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے ایسا غیر معمولی واقعہ برپا کیا تھا؟۔ علم، مشاہدہ اور ریاضی کو یہاں اس معلول کی علت نہیں مل رہی۔

دنیا کے تمام واقعات خواہ وہ طبعی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشرتی، معلول کی علت ضرور ہوتی ہے۔ کبھی یہ علت واضح ہوتی ہے، جیسے سورج چمکتا ہے، اُس سے روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے جو اس کا ذاتی وصف ہے۔ آگ جلاتی ہے تا آنکہ کوئی اسے مؤثر طریقے سے نہ روکے۔ پانی ڈھلان کی طرف بہتا ہے تا آنکہ اُسے کسی پمپ وغیرہ کی مدد سے اوپر نہ بھیجا جائے۔ کبھی علت واضح نہیں ہوتی اور اُسے دریافت کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ ماضی میں بادلوں کی گرج، بجلی، بیماریوں اور ان کے علاج جیسے کئی واقعات کا انسان کو علم نہ تھا لہذا انہیں بعد میں دریافت کیا گیا۔

مکہ میں پیدا ہونے والے بچے اور ایران میں آتشکدہ بجھ جانے کے درمیان علت و معلول کا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ اگر کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے تھے، تو اس کی وجہ دیوار کا بیٹھ جانا ہو سکتا ہے۔ لیکن معجزہ تراش مومنین اسے اللہ کی طرف سے تنبیہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی خدا تیسفون (مدائن) کے باشندوں اور خصوصی طور پر ایران کے بادشاہ کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اہم واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ یا ایران کے آتشکدہ کے موبدوں اور نگہبانوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آج ایک ایسا انسان پیدا ہوا ہے جو ان کی آتش پرستی کی رسم اور طور طریقوں کو ختم کر دے گا۔

لیکن ایرانی بادشاہ اور زرتشتی پیشواؤں کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ محل کے کنگرے گرنے اور آتشکدہ کی آگ کے بجھ جانے کو وہ ایک ایسے بچے کے پیدا ہونے کی علامت جانیں جس نے چالیس سال بعد اسلام کی دعوت دینا تھی؟۔

حکیم و دانا خدا کیوں اس بات کی خواہش کر رہا تھا کہ اہالیان ایران رسول اللہ کی بعثت سے چالیس سال قبل ہی باخبر ہو جائیں؟۔

قبل از اسلام کے عرب کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق جب تک رسول اللہ مبعوث نہیں ہوئے، وہ خود بھی اس سے متعلق باخبر نہیں تھے۔

خداوند قادر اگر پیغمبر کی پیدائش کو ایک بڑے واقعے یا غیر متوقع جلوے کی مانند پیش کرنا چاہ رہا تھا، تو خانہ کعبہ جہاں سے اسلام کا ظہور ہوا، اُسے کیوں نہیں گرایا جس سے بے جان بت اس کے نیچے دب جاتے۔ فارس کے آتشکدہ کے بجھ جانے کی بجائے یہ قریش کے لیے زیادہ مؤثر تنبیہ ہوتی؟ بعثت کے وقت معجزہ رونما کیوں نہ ہوا جس سے تمام قریش ایمان لے آتے اور اللہ کے حبیب کو ان کے عناد و آزار کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟۔

خسر و پرویز کا دل ایمانی روشنی سے روشن کیوں نہ ہوا تا کہ وہ حضور کا خط نہ پھاڑتا، خود بھی ایمان لے آتا اور اُس کے ماتحت بھی ایمان لے آتے۔
یوں ایران نور اسلام سے منور ہو جاتا اور قادیانہ کی جنگوں کے بغیر ہی ایران اسلامی پر چم تلے آ جاتا؟۔

کئی سال پہلے میں نے عظیم فرانسیسی مصنف ”ایرنسٹ ریناں“²⁰ کی ”Vie de Jesus“ (حیات عیسیٰ) نامی کتاب پڑھی ہے۔ جس میں ایک نقاش جیسی مہارت سے حضرت عیسیٰ کی بہت ہی حقیقت پسندانہ اور خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ کچھ عرصہ بعد زیرک جرمن مصنف ”ایمل لودویگ“²¹ کی ”انسان کا بیٹا“ نامی کتاب میرے ہاتھ لگی۔ جس کے مصنف کا کہنا ہے کہ قابل اعتماد دستاویزات کے فقدان کے باوجود عیسیٰ کی شخصیت کو انہوں نے حتیٰ الوسع انصاف سے پیش کیا ہے۔

میں حضرت محمد کی تریٹھ سالہ زندگی میں اُن کے تئیس سالوں کی مکمل تصویر کشی کرنے کا دعوے دار نہیں ہوں۔ اور کسی بھی قسم کی مصنوعی انکساری کے بغیر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے اندر ریناں جیسی استعداد اور فکری لطافت نہیں پاتا۔ اور نہ ہی مجھ میں ایمل لودویگ جیسا صبر اور تحقیق کرنے کی سکت ہے کہ میں ایک ایسی طاقتور شخصیت اور روحانی قوت کے مالک انسان کی تصویر کشی کر سکوں۔ جس نے عصری تاریخ کے لینن کی مانند تاریخ پر اپنے گہرے نقوش ثبت کیے۔ لیکن لینن اور محمد میں ایک واضح فرق ہے کہ لینن کے پیچھے ایک مضبوط اور موثر سیاسی جماعت تھی جب کہ محمد خالی ہاتھ تھے۔ اور چند دوستوں کے ساتھ انہوں نے جب تاریخ میں قدم رکھا تو اپنے مشن کی کامیابی کے لیے اُن کا واحد وسیلہ قرآن تھا۔

نہ مجھ میں اس قدر صبر ہے کہ تحقیق کر سکوں اور نہ ہی مجھ میں اس قدر ہمت ہے کہ خرافات و اوهام کی کوہ پیکر لہروں اور لالچوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ ان چند مختصر لکچروں کو کھینچنے سے میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ میں اُس بھوت کو بھگا پاؤں جو قرآن کو پڑھنے اور اسلام کے ظہور کے مختصر جائزے کی وجہ سے میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔

صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ میرے مشاہدے یا ایک نفسیاتی نظریے نے مجھے ان یادداشتوں کو لکھنے کی طرف مائل کیا ہے۔ کہ عقیدے کے اثر کے تحت انسان عقل و خرد کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں کسی شخص کو جب عقائد کی تلقین کی جائے تو وہ اُس کے ذہن کے پس منظر میں جم جاتے ہیں، یوں وہ اپنے تلقینی اعتقادات کو حقائق پر منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے خواہ اُس کے پاس اس کی کوئی بھی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ دانشور، سوائے چند ایک کے جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے، بھی اس صورت حال سے دوچار ہیں اور اپنی قوت ادراک و فہم کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اور اگر وہ اپنی اس قوت کا استعمال کرتے بھی ہیں تو اسے اپنے تلقینی عقائد کے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انسان، جس کی وجہ امتیاز اس کی قوت ادراک ہے جس سے وہ طبعی اور ریاضی کے مسائل تک حل کرتا ہے، اپنے عقائد، خواہ سیاسی ہوں، خواہ دینی ہوں، کی صورت میں وہ عقل حتیٰ کہ مشاہدات کو بھی رد کر دیتا ہے۔

20: ایرنست ریناں (Ernest Renan) 1823 تا 1892ء۔ فرانسیسی فلسفی، مذہبی نقاد، سماجی تہذیب سے شناسا اور سماجی زبانوں کا ماہر، مذہب کی تاریخ سے واقف مورخ تھا۔ ایرنست کا اہم کام ابتدائی مسیحیت کی تاریخ اور اُس کے ماخذوں کو پیش کرنا ہے۔ ایرنست کے بقول اسلام عدم برداشت کا مذہب ہے۔ سائنس کو نظر انداز کرتا ہے۔ انسانی دماغ کے سکڑنے کا باعث بنتا ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے لالہ اللہ کے نتیجے پر جا پہنچتا ہے۔

21: ایمل لودویگ (Emil Ludwig) 1881 تا 1948ء۔ جرمن نژاد صحافی۔ سوانح حیات لکھنا ان کا خاص میدان تھا۔ 26 کتابوں کا خالق۔

لڑکپن

محمد کے لڑکپن کے متعلق معلومات کا شدید فقدان ہے۔ ماں باپ سے محروم یہ لڑکا اپنے اُس چچا کے ہاں زندگی گزارتا ہے۔ جو شفیق ہونے کے باوجود انتہائی مفلس تھا۔ اس لیے گھر پڑے رہنے کی بجائے وہ چچا کی مدد کرتا تھا۔ وہ ہر روز ابوطالب اور دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو چرانے صحرا لے جاتا تھا اور شام تک مکہ سے باہر خشک و ویران صحرا میں رہتا تھا۔

ایک ذہین اور حساس لڑکا جس نے کئی سالوں تک، ہر روز صبح سے شام تک کا وقت یوں ہی گزارا ہو گا۔ سالوں پر محیط دکھوں اور زندگی کی تلخیوں سے تنگ وہ لڑکا یقیناً یہ سوچتا ہو گا کہ باپ کے بغیر ایک یتیم کے طور پر وہ اس دنیا میں کیوں آیا؟ اُس کی جوان سال ماں جو اُس کے پاس محبت اور توجہ کا واحد وسیلہ تھی، کیوں اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی؟ ماں کی موت کے بعد بد نصیبی کیوں اُس کے معزز اور توانا دادا کو ساتھ لے گئی؟ اور بے کسی کی حالت میں وہ اپنے چچا کے گھر پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوا؟ اُس کا چچا ایک اچھا اور نیک کردار انسان تھا، لیکن کثیر العیالی کی وجہ سے ویسی نگہداشت اور آسانیاں فراہم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا جو محمد کے دوسرے چچاؤں کے بیٹوں کو حاصل تھی۔ دوسرے چچا عباس اور ابولہب خوشحال تھے، لیکن انھوں نے کبھی اُس پر توجہ نہ دی۔ سالوں پر محیط اُن تمام مصائب اور ناہمواریوں نے اُس حساس لڑکے کی روح کو ضرور زخمی کیا ہو گا۔

ایک بنجر صحرا کا سکوت اور تنہائی، جہاں گھاس کی امید میں اونٹ پتھروں میں اپنی تھو تھنی گھسیڑتے تھے، لیکن اُن کے ہاتھ کانٹے اور پیاس آتی تھی۔ ان محرومیت بھری اور تکلیف دہ گھڑیوں میں دکھ کے علاوہ انسانی ذہن میں کون سی سوچ پیدا ہو سکتی تھی؟۔

بد نصیبی انسانی مزاج میں کڑوا پن پیدا کرتی ہے اور رنج و حرمان اُس کے اعصاب کو اور حساس تر بنا دیتے ہیں، خاص طور پر جب وہ انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں دیکھ پاتا۔ حالات کی ناسازگاری کا احساس لازمی طور پر اپنا رخ متعین کرتا ہے۔ با آسانی یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ اُس لڑکے کا دھیان سماجی نظام کی طرف جائے گا جہاں وہ اپنی محرومیوں کے اسباب کو تلاش کرے گا۔

اُس کے ہم رتبہ اور ہم عمر لڑکے آسائش و مسرت کی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ اُن کے باپ خانہ کعبہ کے منتظم تھے۔ وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کو کھانا اور پانی فروخت کرتے تھے اور اُن کی دوسری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ شام²² سے لایا ہوا مال انھیں اچھی قیمت پر فروخت

22: قدیم ملک شام دمشق کے علاوہ سرزمین لبنان پر مشتمل تھا۔ اسے رومیوں نے 64 قبل مسیح میں فتح کیا، اس کا پایہ تخت انطاکیہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے 632ء میں فتح کیا۔ اب شام کو سوریہ کہا جاتا ہے۔

کرتے تھے۔ اور اُن کی چیزوں کو سستے داموں خرید کرتے تھے جس سے انھیں منافع حاصل ہوتا تھا۔ کعبہ کے متولی ہونے کے ناطے بدوؤں سے تجارت میں انھیں جو فائدہ ہوتا تھا، قدرتی طور پر اُن کے بیٹے بھی اس خوشحالی سے مستفید ہوتے تھے۔

بے شمار قبائل کعبہ کا طواف کرنے کیوں آتے تھے اور قریش کی ثروت و سیادت کا باعث بنتے تھے؟۔ کعبہ مشہور بتوں کا مسکن تھا جس میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر نصب تھا جو تمام عربوں کے نزدیک بہت مقدس تھا اور اس کے گرد طواف کو وہ اپنے لیے خوش بختی اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، جس کی خاطر وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے تھے۔ دونوں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دو بت (اساف اور نائلہ) نصب تھے جن کی عبادت سے حاجتیں پوری ہوتی تھیں، جن کا طواف کرتے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے وقت وہ اپنے بتوں کو بلند آواز سے پکارتے تھے اور اپنی حاجات کا ذکر کرتے تھے۔

ایک ذہین، حساس اعصاب اور واضح خیالات کے مالک محمد نے گیارہ بارہ سال کی عمر میں خود سے پوچھا ہو گا: ”کیا اس سیاہ پتھر کے اندر کوئی طاقت پوشیدہ ہے، کیا یہ بے جان اور بے حس بُت کسی مفید واقعے کے برپا ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں؟“۔ سیاہ پتھر اور دیگر مختلف بتوں کے متعلق اُن کا یہ شک اور بدگمانی اُن کے ذاتی تجربے اور آزمائش کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟۔

یہ بعید نہیں ہے کہ انھوں نے اپنی دکھی روح اور ٹوٹے دل کے مداوے کے لیے شوق اور امید سے بتوں سے کچھ مانگا ہو اور اُس کا مثبت نتیجہ نہ نکلا ہو۔ کیا اس آیت ”وَاللّٰهُ جَزَاءُ الْهٰجِرِ“ (اور ناپاکی سے دور رہو: المائدہ - 5) جو اُن کے دہن مبارک سے تیس سال بعد ادا ہوئی، سے اس مفروضے کو تقویت نہیں ملتی؟۔ اور کیا یہ آیت شریف ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی“ (اور راستے سے گمراہ پایا تو راستہ دکھایا: الضحیٰ - 7) بھی اسی مفروضے کو سچ ثابت نہیں کرتی ہے۔ کیا قریش کے سردار اس واضح اور روشن حقیقت سے لاعلم تھے؟۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنے عرصے سے کعبہ کے نزدیک رہتے ہوئے ان بتوں میں کسی قسم کی حیات، حرکت، فیض اور رحمت نہ پانے کی حقیقت سے لاعلم ہوں؟۔ کیا اُن کی لات و منات و عزی کے متعلق خاموشی اور احترام مصلحت پر مبنی نہیں تھا؟۔ جیسے امام زادے کا احترام متولی ہونے میں پوشیدہ ہے، اگر تولیت اُس کے ہاتھ سے جاتی رہے تو اُس کی آمدن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح قریش کی شام سے پھلتی پھولتی تجارت بھی ختم ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ایسی صورت میں کوئی بھی مکہ نہ آتا، جو اُن سے مہنگے داموں اشیاء خریدتا اور اپنی چیزیں انھیں سستے داموں بیچتا۔

اُن دنوں صحرا کی بے پایاں خاموشی، وحشتناک تنہائی اور تپتی دھوپ میں جب اونٹ زندگی بحال رکھنے کی کوشش میں مصروف ہوتے تھے، محمد کی حساس روح اور خوابوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہوگی۔ وہ ہلچل جو شام کو ختم ہو کر انھیں حقیقی دنیا میں واپس لے آتی ہوگی۔ کیونکہ انھیں غروب آفتاب کے وقت اونٹوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا، انھیں بلانا ہوتا تھا، تاکہ انھیں بستی کی طرف واپس لایا جائے۔ شام کے وقت منتشر اونٹوں کو اکٹھا کر کے صحیح و سالم حالت میں انھیں ماکان کے حوالے کرنا ہوتا تھا۔ پھر ہلچل خاموش ہو جاتی ہوگی تاکہ رات کے وقت وہ خواب کی صورت دھار لے۔ ہلچل خاموش ہو جاتی ہوگی تاکہ یکسانیت کے مارے اُسی صحرا میں کل پھر سے ظاہر ہو سکے۔ اور وہ چیز ضمیر کی گہرائیوں میں، آہستہ آہستہ ظہور پار ہی تھی۔

یہ داخلیت پسند طبیعت، سرگرم سوچیں اور زندگی کے موجب وہ خواب، جنھوں نے انھیں بیرونی دنیا کے ہنگاموں سے دور رکھا اور ظالم تقدیر جس نے انھیں زندگی کی آسانیوں سے محروم رکھا تھا، ویران صحرا کے تنہائی میں وہ اُن میں اور بھی ڈوب جاتے ہوں گے۔ تا آنکہ ایک ہیولا ظاہر ہوتا ہے اور انھیں اپنے وجود کی گہرائی میں ایک ان دیکھے اور مفقود سمندر کی موجوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔

چند سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جو اُن کی زندگی میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔

گیارہ سال کی عمر میں وہ ابوطالب کے ساتھ شام جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں اُن کے اندر کے شور میں ہلچل اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک نئی اور روشن دنیا تھی جس میں ساکنان مکہ جیسی جہالت، خرافات، سختی اور غصیلے پن کا نشان تک نہ تھا۔

وہاں کے لوگ مہذب تھے، ماحول درخشاں تھا اور اُن کی عادات و آداب برتر اور معقول تھے جنھوں نے یقیناً آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہو گا۔ وہاں انھوں نے بدوی زندگی اور اپنے لوگوں کے اوہام و خرافات کو زیادہ محسوس کیا ہو گا۔ اور شائد خواہش کی ہو گی کہ اُن کی اپنے لوگ تو ہم پرستی اور پلیدی کو چھوڑ دیں اور انسانی اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے ایک منظم اور پاکیزہ معاشرے کا حصہ بنیں۔

اس بات کی کوئی خبر نہیں ملتی کہ وہ اپنے پہلے سفر کے دوران توحیدی مذہب کے لوگوں سے ملے تھے یا نہیں ملے تھے۔ شائد اس امر کے لیے اُن کی عمر چھوٹی تھی، لیکن اُن کی حساس اور دکھی شخصیت اس سفر سے ضرور متاثر ہوئی ہو گی۔ اور اسی اثر نے اُن میں دوسرے سفر کی خواہش پیدا کی ہو گی۔ اس بات کا اکثر کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کی پیاسی اور متجسس روح آپ کو اہل ادیان تک لے گئی تھی۔

جیسے کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ محمد کے بچپن کے متعلق اطلاعات کا فقدان ہے۔ اور ایسا ہونے کی ایک فطری اور معقول وجہ موجود ہے۔ چچا کے ہاں پلنے والے ایک یتیم بچے سے بھلا کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کسی نے بھی اُن کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہی اُن کی زندگی کے متعلق یاد رکھنا مناسب سمجھا۔ اور ہم نے جو بھی اُن کے متعلق لکھا ہے وہ اندازوں اور قیاس کی بنیاد پر لکھا ہے۔ روز روز کی یکسانیت کا شکار وہ تنہا لڑکا جو اونٹ لے کر صحرا کو جاتا تھا اور تخیلات و تصورات میں کھویا رہتا تھا۔

شائد یہ آیت جو تیس سال بعد اُس متلاطم روح کے منہ سے نکلی، تخلیق اور عجائبات کے متعلق اُنھی پرانی یادوں اور تاثرات کا ایک نمونہ ہے۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔

(یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے: الغاشیۃ۔ 17 تا 20)

کئی سورتوں کا مطالعہ ایک ایسے انسان کے خوابوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو زندگی کی نعمتوں سے محروم تھا۔ جو اپنے ساتھ یا فطرت کے ساتھ سرگوشیاں کرتا تھا اور کبھی ابولہب اور ابوالاشد جیسے قریش کے مغرور اور متکبر لوگوں پر غصے کا اظہار کرتا تھا۔

ورقہ بن نوفل²⁸، عبید اللہ بن جحش²⁹، عثمان بن حویرث³⁰ اور زید بن عمرو تھے۔ اُس روز سے انھوں نے اپنے آپ کو حنیف کہلوانا شروع کیا اور دین ابراہیمی اختیار کیا۔ ان میں سے آخری کے نماز ادا کرنے یا دعا کرنے کے متعلق روایت ہے کہ ایک نے یہ الفاظ ادا کیے:

لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا، تَعَبَّدْ أَوْ رَقَاعِدْتَ جَمَاعَ ذِبْهِ اِبْرَاهِيمَ اَنْفِي لَكَ رَاغِمٌ مَهْمَا جَشَمْنِي فَأَنْفِي جَاشِمٌ

(میں حق پر حاضر ہوں، عبادت اور عاجزی میں، میں وہی پناہ لیتا ہوں جہاں ابراہیم نے پناہ لی، میں تم سے علیحدہ تھا اور جو بھی مجھ پر آفت آئے میں اس کے لیے تیار ہوں) یہ کہہ کر اُس نے سجدہ کیا۔

اگرچہ جزیرہ عرب کی اکثریت جہالت و خرافات کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہاں کی اکثریت بتوں کو پوجتی تھی۔ لیکن وہیں کچھ گوشوں میں خدائے واحد کی عبادت بھی ہوا کرتی تھی۔

حجاز اور خصوصی طور پر یثرب میں یہودیوں اور مسیحیوں کی رہائش کی وجہ سے خدائے واحد کی پرستش حجاز میں مقیم لوگوں کے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھی۔

حضرت محمد سے پہلے عرب کے مختلف علاقوں میں نبی مبعوث ہوئے اور انھوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا۔ ان میں سے چند کا ذکر قرآن میں آچکا ہے جیسے مدائن میں قوم عاد کے ہاں صالح اور قوم ثمود کے ہاں شعیب آئے۔ عربی ذرائع حنظلہ بن صفوان، خالد بن سنان، عامر بن ظرب عدوانی اور عبد اللہ قضاعی جیسے مبلغین کا نام بھی لیتے ہیں۔ قس بن ساعدہ ایادی جو ایک شعلہ بیان مقرر اور فصیح شاعر تھے، کعبہ میں اور عکاظ کے سالانہ میلے پر خطابت کے جوہر دکھانے کے علاوہ اپنے اشعار میں بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ طائف کے رہنے والے امیہ بن ابوصلت جن کا تعلق بنو ثقیف سے تھا اور محمد کے ہم عصر تھے، ان کا شمار حنفا کے مشاہیر میں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو خدا شناسی اور خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ کئی بار شام گئے اور وہاں کے یہودی و مسیحی علماء سے بات چیت میں بہت وقت گزارتے تھے۔ انھی دنوں جب انھوں نے مکہ میں محمد کے ظہور کی خبر سنی، تو روایات کے مطابق وہ آکر آپ سے ملے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور طائف واپس چلے گئے اور اپنے دوستوں سے کہا ”اہل کتاب اور اُن کی کہانیوں سے میری واقفیت محمد سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ مجھے آرامی اور عبرانی زبان بھی آتی ہے چنانچہ نبوت پر میرا حق اُن سے زیادہ ہے“۔ حدیث بخاری میں رسول اللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے ”کاد امیہ بن ابوالصلت ان یسلم“ (امیہ بن ابوصلت ایمان لانے کے قریب آچکا تھا)۔

25: ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی اور عبرانی زبان کے عالم تھے۔ پہلے حنیف اور بعد میں نصرانی ہو گئے۔ بائبل کا عربی میں ترجمہ کیا۔ حضرت محمد کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی، لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے

26: عبید اللہ بن جحش، حضرت محمد کے چھوٹے زاد بھائی تھے، حبشہ ہجرت کی۔ مسلمانوں کی اُس ٹولی کی قیادت کی جس نے مقدس مینے میں ایک قریشی قافلے کو لوٹا جس کے نتیجے میں عمرو بن الحضری نامی ایک قریشی مارا گیا۔ کامیاب واپس لوٹے اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ حضور کو پیش کرنے کے بعد بقیہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ جنگ احد میں مارے گئے۔ مشرکین نے ان کی لاش کا مثلہ کیا، اور ناک اور کان کاٹ کر دھاگے میں پروئے۔

30: عثمان بن حویرث چار اہم حنیفوں میں سے ایک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہی عثمان رومی سلطنت منتقل ہو گیا تھا۔ جہاں اُس نے مسیحیت قبول کر لی اور مرتے دم تک مسیحی رہا۔

شاعری، خصوصی طور پر کسی قوم کے عروج کے وقت کی شاعری اُس قوم کے جذبات اور رسوم کی نمائندہ ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں لکھی گئی کچھ شاعری پر گمان ہوتا ہے گویا انھیں کسی مسلمان نے لکھا ہے جیسے زہیر کے یہ دو اشعار³¹۔

فلا تکتُموا اللہ ما فی نفوسکم۔ لیخفی و مہما یکتُم اللہ یعلم
یؤخر فیو ضعیف فی کتاب فیدخر۔ لیوم الحساب او یعجل فینفقم

(جو تمہارے دل میں ہے اسے اللہ سے مت چھپاؤ۔ تم اسے چھپانے کی جتنی بھی کوشش کرو گے، اللہ اسے جان لے گا۔ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن یوم محشر کے لیے یہ کتاب میں درج ہو جائے گا۔ جلدی کرو ورنہ یہ بہت مہنگا پڑے گا)۔

عبداللہ بن ابرص یوں کہتے ہیں۔³²

من یسئل الناس۔ یحرموہ مسائل اللہ یخیب
باللہ بد، ک کل خیر۔ والقول فی بعضہ تغلیب
واللہ لیس لہ شریک۔ علام ما اخفت القلوب

(یہ وہی ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ اُس کی عبادت کریں، وہ جو اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کی تمام آرزوئیں پوری کرے گا۔ بہت کم لوگ گھائے میں رہیں گے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسے پتہ ہے کہ تم اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو)۔

اور خود حضرت محمد مشہور عرب شاعر لبید بن ربیعہ بن کلاب کا یہ شعر دوہرایا کرتے تھے³³۔

الا کل شی ما سو اللہ باطل۔ و کل نعیم لا محالہ زائل

(اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور اُس کے سامنے سب نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی)۔

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام سے قبل کئی شعرا اللہ کی شان میں شاعری کر چکے تھے اور کافی مشرکین بچوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے۔ جن میں محمد کے والد بھی شامل ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے نا آشنا نہ تھے۔ قرآن میں بھی درج ہے کہ بُت اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ تھے³⁴۔

27: اسلام کے عروج کے نتیجے میں زہیر کے بھائی کعب نے اسلام قبول کر لیا۔ زہیر جو کعب کا چھوٹا بھائی اور ایک معروف شاعر تھا، اُس نے حضور کی جو لکھی، حضور نے اُس کے قتل کا حکم صادر کیا۔ قتل کے ڈر سے زہیر مسلمان ہو گیا اور حضور کا قصیدہ لکھا، جسے سن کر حضور اس قدر خوش ہوئے کہ اپنی چادر زہیر کو عطا کی۔

28: عبداللہ بن ابرص کا نام کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ ممکن ہے، یہاں عبداللہ بن محمد انصاری نامی معروف شاعر کا ذکر کیا گیا ہو، جو الاحوص کے نام سے جانا جاتا تھا۔

29: لبید بن کلاب ایک مشہور شاعر تھا جو اپنی شاعری کی وجہ سے بہت مقبول تھا۔

34: مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُفْقَرُوا إِلَيْهِ اللَّهُ فَلْيُفْقَرُوا إِلَيْهِ اللَّهُ (الزُّمَر - 3)۔

زمانہ جاہلیت کے شاعروں میں سے عمرو بن فضل عربوں کے مشہور بُتوں کو واضح انداز میں رد کرتا ہے۔³⁵

ترکت الات والعزی حمیعا۔ کذا لک یفع الجلد الصبور
فلا العزی ازور ولا ابتیہا۔ ولا صنعی بنی غنم ازور
ولا ہبلا ازور وکان ربا۔ لنا فی الدھر اذ حلحی صغیر

(میں نے لات و عزی کو چھوڑ دیا ہے کوئی بھی صاحب عقل ایسا ہی کرے گا، میں عزی کی پوجا کرتا ہوں اور نہ اُس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ ہی بنو غنم کے دو بتوں کی زیارت کروں گا۔ میں ہبل کے پاس بھی نہیں جاؤں گا جو ہمارا رب تھا۔ زندگی میں میرے پاس زیادہ صبر نہیں ہے)۔

چنانچہ بُت پرستی ترک کر کے خدائے واحد کو قبول کرنے کی بات کچھ ایسی نہیں تھی جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو۔ اس سلسلہ میں جو نیا تھا وہ اُن کی ثابت قدمی اور پُر زور اصرار تھا۔ یہاں پر محمد کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سفر سے رکے نہیں۔ انہوں نے تمام ذلتوں اور دشمنیوں کا مقابلہ کیا اور تب تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک جزیرہ عرب میں اسلام نہیں پھیلا اور مختلف عرب قبائل اسلام کے جھنڈے تلے نہیں آ گئے۔

عرب مابعد الطبیعات سے نابلد تھے۔ اپنی بدوی طبیعت کے باعث اُن کا دائرہ کار صرف محسوسات یعنی دیکھی اور سنی جانے والی چیزوں تک محدود تھا۔ فوری فائدے کے علاوہ اُن کا کوئی ہدف نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ہاں دوسروں کے مال پر دست درازی میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اور اُن کا مقصد دوسروں پر تسلط حاصل کرنا اور انہیں زیر کرنا تھا۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ابو جہل نے اخنس بن شریق سے کہا۔

”بنو عبد المناف پیغمبری کا کھیل اس لیے کھیل رہے ہیں تاکہ سیادت میں بازی لے جائیں“۔ 61 ہجری میں اسی بات کو یزید بن معاویہ نے یوں دوہرایا ”کاش کہ بدر میں شکست کھانے والے یہ دیکھ پاتے کہ ہم نے کیسے بنو ہاشم کو زیر اور حسین کو قتل کیا ہے“³⁶۔ اور آخر میں اس نے واضح طور پر کہا۔

لعبت ہاشم بالملک فلا

خبر جاء ولا وحی نزل

بنی ہاشم نے اقتدار کے حصول کے لیے صرف ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی (آسمان سے) خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔

اس باب کے آخر میں اس بات کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دور جاہلیت کے ادب کے متعلق تمام عرب محققین متفق نہیں ہیں۔ اور بعض کو اس کے قبل از اسلام ہونے کے متعلق شکوک و شبہات ہیں۔ لیکن یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ حجاز کے اندر چھٹی صدی عیسوی میں بُت پرستی سے نفرت اور اللہ کی پرستش کی باتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔

35: غالباً یہاں کتابت کی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں عمرو بن فضل کی بجائے زید بن عمرو نفیل لکھا گیا ہے۔ زید بن عمرو بن نفیل شاعر ہونے کے علاوہ اُن چار ضعیفوں میں سے ایک تھا، جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ زید بن عمرو کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا

36: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے: ”شاباش اے یزید تیرا تھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا، بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا ہے“۔ دمع السجوم

رسالت

حالیہ دنوں میں میں تھیو دور نولدیکے³⁷، اگناز گولڈ زیہر³⁸، آلفریڈ فون کریمر³⁹، آدم میتز⁴⁰، ریجی بلشیر⁴¹ اور درجنوں دیگر بڑے مغربی دانشوروں نے اسلام کے ظہور اور اس کی نشوونما، قرآن کی تنظیم و تفسیر اور اس کی آیات کی شان نزول، حدیث کی ابتدا اور ارتقا کے علاوہ محدثین کی جانفشانی کاوشوں پر بہت باریک بینی اور سائنسی انداز سے تحقیق کی ہے۔ اور انھوں نے اسلام کی شان کے خلاف کسی بھی قسم کے تعصب کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے اسلامی مصادر سے استفادہ کیا ہے۔

لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بینائی کو ان کے مذہبی تعصب نے دھندلا دیا ہے۔ اس لیے وہ محمد کو ایک مہم جو، طاقت کے حصول کا طلب گار اور نبوت کا جھوٹا مدعی قرار دیتے ہیں اور ان پر قرآن کو اپنے ذاتی مقاصد کے حصول اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور استعمال کرنے کا الزام دیتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے اسی انداز میں موسیٰ اور عیسیٰ پر تنقید کی ہوتی تو ان کی رائے کو اہمیت دی جاسکتی تھی، لیکن یہ موسیٰ اور عیسیٰ کو تو مأمور من اللہ گردانتے ہیں لیکن محمد کو رد کرتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ بحث سے خارج ہیں۔

37: تھیو دور نولدیکے (Theodor Noldeke) جرمن مستشرق تھے، 2 مارچ 1838ء میں پیدا ہوئے۔ عہد نامہ عتیق، سامی و عربی زبان، فارسی و سریانی ادب پر تحقیق کی۔ کیل اور سٹراسبرگ کی جامعات میں پروفیسر رہے اور 70 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے۔ تاریخ قرآن، اسلامی تاریخ و تہذیب، حیات محمد سمیت کئی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ اسلام کے متعلق ان کے کئی مضامین کو انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کی وفات 25 دسمبر 1930ء میں ہوئی۔

38: اگناز گولڈ زیہر (Ignaz Goldziher) بوڈاپٹ یونیورسٹی میں مشرقی زبانوں اور ادب کے استاد تھے۔ عربی زبان سیکھی۔ شام، فلسطین اور مصر کے سفر کیے۔ جامعہ الازہر کے علماء کے لیکچرر سے بھی استفادہ کیا۔ گولڈ زیہر کی اسلام سے محبت کی وجہ سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مصر کے قیام کے دوران جمعہ کی نماز بھی پڑھی، لیکن اپنے مذہب یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ تاریخ اسلام اور دین اسلام کے متعلق وسیع علم رکھتے تھے۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ”گولڈ زیہر نے حدیث کے متعلق جو لکھا ہے، علم اس کامرہون منت ہے۔ مستشرقین کی اسلامی تحقیقات پر جتنا اثر انداز گولڈ زیہر ہوا ہے، اتنا اس کا کوئی دوسرا معاصر مستشرق نہیں ہوا۔ ان کی کتاب ”اسلام میں عقیدہ اور شریعت“ کا ”تین سال“ میں بہت ذکر ملے گا۔

39: آلفریڈ فون کریمر (Alfred von Kremer) ایک مستشرق تھے، 1828ء میں پیدا ہوئے ان کا تعلق آسٹریا سے تھا، اپنے طور پر یونانی، عبرانی، عربی اور فارسی سیکھی۔ اکیڈمی آف سائنس سے وظیفہ لے کر مصر گئے۔ مصر کے متعلق دو جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ ”اسلام میں عقائد کی تاریخ“، ”اسلامی تمدن کی مختصر تاریخ“، دو جلدوں پر مشتمل ”خلفاء کے دور میں مشرقی تمدن کی تاریخ“ کے علاوہ جرمن اور عربی میں بہت زیادہ کتابیں لکھیں۔

40: آدم میتز (Adam Mez) جرمنی کے شہر فریبورگ میں پیدا ہوئے، سویٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پروفیسر رہے۔ عربی اور تاریخ اسلام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ جرمن زبان میں Die Renaissance des Islams (تجدد اسلام) نام سے لکھی گئی کتاب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں جس کا عربی، فارسی کے علاوہ کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آدم اس کتاب کو چوتھی صدی ہجری کے اسلامی تمدن کی تاریخ کہتے تھے۔

41: ریجی بلشیر (Régis Blachère) کا تعلق فرانس سے تھا، انھیں مستشرقین کے سلسلے کا آخری بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ عربی زبان و ادب کے استاد رہے۔ عربی فرانسیسی لغت مرتب کی۔ عربی زبان، ادب اور عربی ادب کی تاریخ پر درجن بھر کتابیں اور بہت زیادہ مضامین لکھے۔ کئی مضامین اسلامی انسائیکلو پیڈیا میں شامل کیے گئے۔ عربی زبان و ادب پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ان کی کتابیں اور مضامین ایک خزانے کی مانند ہیں۔ ان کا اہم ترین کارنامہ دو جلدوں پر مشتمل ”قرآن کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہے۔ جس میں انھوں نے نزول کی مناسبت سے قرآن کو نئی ترتیب دی ہے۔

اُن کی باتوں میں عقلیت پسندی کی کوئی دلیل کیوں نظر نہیں آتی؟ اُن کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نبوت کی بنیاد پر بات کریں کہ وہ نبوت کو کیوں ضروری امر اور مسلم گردانتے ہیں؟ اور وہ کیسے ایک کی تصدیق اور دوسرے کا انکار کرتے ہیں؟

محمد بن زکریا رازی⁴² اور ابو العلاء المعری⁴³ جیسے بہت سے عقلیت پسند اور روشن خیال دانشور نبوت کی بنیاد کے منکر ہیں۔ اُن کے نزدیک علمائے علم الکلام جو کہتے ہیں اور نبوت کے اثبات کیلئے جو دلائل دیتے ہیں وہ منطقی طور نامناسب اور بودے ہیں۔ علمائے علم الکلام نبوت کے اثبات میں کہتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو شر اور بدکاری سے دور رکھنے کیلئے کسی خاص بندے کو نامزد کرتا ہے۔

لیکن عقلیت پسندوں کا کہنا ہے: اگر خدا کو انسانوں کی بھلائی، نیکی، بہتری اور نظم اس قدر عزیز ہے تو اُس نے انھیں اچھے اور نیک انسانوں کی شکل میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اُس نے اُن کے اندر شر اور بدی کا مادہ کیوں رکھا جس کی وجہ سے رسول بھیجنے کی ضرورت پیش آئی؟

اس کا عمومی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ خدا نے شر اور بدی کو تخلیق نہیں کیا۔ خدا خالص اچھائی ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اُس کے اندر شیر و خیر کی صلاحیتیں موجود ہیں۔

ہم کہتے ہیں: انسانی فطرت جس میں شر اور بدی کا امکان اور اُسی طرح خیر اور نیکی کا امکان موجود ہوتا ہے، اسے یہ فطرت کون ودیعت کرتا ہے؟ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے اسے ماں باپ کی طبیعت اور مزاج کی خصوصیات حمل کے وقت لطفے کے ذریعے ملتی ہیں، اور بچہ مخصوص جسمانی و طبعی خصوصیات کے علاوہ دماغی و نفسیاتی خصوصیات کے ساتھ دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ جو اس کے مادی جسم کا لازمی حصہ ہوتی

36: رازی 854ء میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ ایک فلسفی، ریاضی دان، طبیب، ہیئت دان اور نقاد کے طور پر شہرت پائی۔ بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے۔ رازی نبوت اور وحی کے منکر تھے۔ اُن کے بقول خدا کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو منتخب کرے اور اُسے اپنا پیغمبر بنا کر دوسرے لوگوں پر مسلط کر دے۔ وہ قرآن کو معجزاتی کتاب بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اُن کا کہنا تھا کہ قرآن سے بہتر کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

”تم کہتے ہو کہ قرآن ایک واضح معجزہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اس جیسے کر آئے۔ بیشک ہم مبلغ اور فصیح لوگوں، اور بہادر شاعروں کے کام سے اس جیسی ہزاروں کتابیں لاسکتے ہیں۔ جن کی تحریریں مناسب ترین اور مسائل کو دقیق تر انداز میں بیان کرتی ہیں۔ وہ مطالب کو بہتر طور سے پیش کرتے ہیں۔ اُن کی شاعرانہ نثر زیادہ مقفی ہے۔ خدا کی قسم، تمہاری باتیں ہمیں حیران کرتی ہیں، اور قدیم اساطیر اور خرافات کو دوبہراتی ہیں۔ جو نہ صرف تضادات سے بھرپور ہیں بلکہ ان میں کوئی بھی مفید معلومات یا وضاحت نہیں ہے اور پھر تم کہتے ہو کہ اسی جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ (رازی: خوارق الانبیاء)

مذہبی نظریات کی وجہ سے المیرونی اور ابن سینا سمیت کافی لوگوں نے رازی پر تنقید کی ہے۔ ابن سینا نے رازی کے متعلق کہا تھا: ”اسے جراحی، پیشاب اور پاخانہ ٹیسٹ کرنے تک خود کو محدود رکھنا چاہیے تھا۔ درحقیقت اس نے اپنے آپ کو نکالا ہے اور ان معاملات میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔“ امیر بخارا کو جب رازی کے نظریات کی خبر ہوئی تو اُس نے حکم دیا کہ رازی کی کتابیں اُس کے سر پر تب تک ماری جائیں جب تک کہ ان میں نہ پھٹ جائیں یا رازی کا سر نہ پھٹ جائے۔ اس تشدد کے نتیجے میں رازی اپنی بینائی کھو بیٹھے۔

37: المعری کا تعلق شام سے تھا۔ 983ء میں پیدا ہوئے۔ ماہر لسان اور عظیم شاعر تھے۔ چالیس سال کی عمر میں چچک کے نتیجے میں بینائی کھو بیٹھے۔ قرآن کے مقابلے پر ”الفصول الغایات“ نامی کتاب لکھی، جو اُن کے بقول قرآن سے بہتر تھی۔ معری کا کہنا تھا۔ ”پیغمبروں کی باتوں کو بچ مت گردانو، یہ تمام صرف اختراعات ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے انسان اچھی زندگی گزار رہا تھا جو انھوں نے آکر تباہ کر دی۔ مقدس کتابوں ایسی بے نیکی اور فضول کہانیوں کا مجموعہ ہیں جو کسی بھی دور میں وجود پذیر ہوتی ہیں اور واقعی ہوئیں۔۔۔۔۔ دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ مذہب کو نہ ماننے والے ذہین لوگ اور مذہب کو ماننے والے ذہانت سے محروم لوگ۔“ معری اسلامی عقائد کے علاوہ عیسائیت اور یہودیت کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اُن کے بقول اگر یہ لوگ زرتشتیوں یا صابئین (اس لفظ کو کچھ لوگ صابئین بھی لکھتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں Sabians کہا جاتا ہے) کے ہاں پیدا ہوتے تو زرتشتی یا صابئی ہوتے۔ شامی خانہ جنگی کے دوران 2013ء میں القاعدہ کی النصرہ فرنٹ نامی شاخ نے معری کے مزار کو تباہ کر دیا تھا۔

ہیں۔ جس طرح کوئی انسان اپنے طور پر اپنی آنکھوں کا رنگ، ناک کی ساخت، دل کی دھڑکن کی کیفیت، قد کے چھوٹے بڑے ہونے، دیکھنے کی قوت اور گردے کی کمزوری کو تبدیل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اسی طرح اُس کی دماغی و اعصابی استعداد، اور اندرونی خواہشات بھی اُس کی دسترس سے باہر ہیں۔

کچھ لوگ فطری طور پر سکون اور معتدل مزاج ہوتے ہیں اور کچھ تیز مزاج اور جھگڑالو ہوتے ہیں اور دوسروں سے زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیک منش لوگ دوسروں کی آزادی میں مغل نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کا حق مارتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ بد معاشی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

کیا رسولوں کا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی فطرت کو تبدیل کریں؟ مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ وعظ سے کالے چمڑے کو سفید میں تبدیل کیا جاسکے؟۔ اُسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شرعی طرف مائل اپنی فطرت کو خیر کی طرف موڑ لے۔ اور اگر ایسا ممکن ہے تو پھر دین قبول کرنے والے انسانوں کی تاریخ جرائم، ظلم اور غیر انسانی اعمال سے کیوں بھری ہوئی ہے؟

پس ہم اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس جو انبیاء بھیجے، تاکہ وہ نیک بن جائیں اور خیر کی طرف آئیں، اُس عمل سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ کسی بھی معروضی سوچ رکھنے والے انسان کے نزدیک اس ہدف کو حاصل کرنے کا یقینی راستہ صرف یہی تھا کہ قادر مطلق سب کو نیک پیدا کرتا۔

علماء اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے جس میں نیک اور بد انسانوں کے فرق کو واضح کیا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اُن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اور جنت کے حقدار ٹھہریں اور جو اس سے انکار کریں، وہ اپنے برے اعمال کی سزا پائیں۔

نبوت کے منکر کہتے ہیں: یہ انتہائی عامیانه بات ہے۔ امتحان کس لیے؟ خدا کا اپنے بندوں کا امتحان لینے والی بات تو سرے سے ہی غلط ہے کیونکہ خدا اپنے بندے کی اُن باتوں کو بھی جانتا ہے جن سے بندہ خود آگاہ نہیں ہوتا۔ کیا اس امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ برائی کے متعلق آگاہ ہوں؟ لیکن وہ تو اسے برائی نہیں گردانتے، وہ بدی کے مرتکب ہی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے بدی نہیں سمجھتے۔

وہ جو بھی کرتے ہیں اپنی فطرت اور طبع کے مطابق کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگوں کی فطرت ایک سی ہے تو پھر کچھ لوگوں کی نبی کی پیروی اور کچھ کی پیروی نہ کرنے کی کوئی تشریح نہیں کی جاسکتی۔ بالفاظ دیگر اگر اُن میں نیکی و بدی اور خیر و شر کی یکساں استعداد رکھی جاتی تو یا تو سب پیروی کرتے یا سب نافرمانی کرتے۔

اس کے علاوہ علماء کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن میں درجن کے لگ بھگ آیات ہیں جن کے مطابق بندوں کی گمراہی یا راہ راست پر ہونے کو اللہ کی مرضی کے تابع بنایا گیا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ (جس کو دوست رکھتے ہو اُسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے: القصص-56)۔

سورت الزمر کی آیت 23 میں فرمایا گیا ہے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں)۔

سورت السجدة کی آیت 13 میں یوں فرمایا گیا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گا)۔

اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کی طرف سے ہے۔ میں اُن سب کو یہاں موضوع سے خارج کرتا ہوں کیونکہ اس سے بات بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان سب سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ مذہب کا صحیح معنوں میں معاشرے میں جڑیں نہ پکڑ سکتا بھی اس کا ثبوت ہے۔ پس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو بھیجے جانے سے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے اور متکلمین کو نبوت کو ثابت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔

نبوت کو برحق ثابت کرنے کے لیے مذہبی متکلمین نے خواہ اُن کا تعلق اسلام یا دوسرے ادیان سے ہے، سخت کوشش کی ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو سچ ثابت کر پائیں جو مشکوک اور عقلی بیانیوں سے ناقابل اثبات ہے۔ کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو جس پروردگار کا بھیجا ہوا گردانتے ہیں، اُس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کرنا لازمی ہے کہ جہاں کو حادث اور عدم سے وجود میں آیا ہوا سمجھا جائے۔ اگر کائنات پہلے سے موجود نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی تو فطری بات ہے کہ کسی خالق نے اُسے تخلیق کیا ہو گا۔ لیکن یہ دعویٰ خود اپنے طور پر ناقابل اثبات ہے۔ ہم اتنی قطعیت سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کائنات نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کے وجود کا کوئی نشان تھا؟۔

یہ مفروضہ تو قابل تصور و تصدیق ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب کائنات کا وجود نہیں تھا، ہمارا سورج اور اُس کے تابع سیارے بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ دعویٰ کہ جن اجزاء سے وہ تشکیل پائے اُن کا وجود بھی نہیں تھا اور وہ عدم سے وجود میں آئے، قطعاً معقول نظر نہیں آتا بلکہ معقولیت کے بالکل برعکس ہے۔ اجزائے ترکیبی کا وجود پہلے سے تھا جن کے آپس میں ملنے سے سورج پیدا ہوا۔ گو ہم زیادہ نہیں جانتے کہ کن عوامل کی وجہ سے پیدائش کی ترکیب و کیفیت ہوئی، لیکن یہ مفروضہ زیادہ جائز اور معقول ہے کیونکہ ستاروں کے بُجھ جانے اور نئے ستاروں کے وجود میں آنے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں تخلیق کی بجائے مادے کے شکل بدلنے کا عمل جاری ہے۔ اور اگر صورت حال یہ ہے تو ایک صانع کے وجود کا اثبات مشکل ہو جاتا ہے۔

اس مشکل اور ناقابل حل قضیے سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک وقت کائنات کا وجود نہیں تھا اور وہ ایک قادر مطلق خدا کے ارادے سے وجود میں آئی ہے۔ تو کائنات کو پیدا کرنے کے مقصد پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم خواہ کتنا بھی سرکھپالیں ہمیں اس مسئلے کا حل نہیں ملتا کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو وہ اُسی وقت ہی کیوں تخلیق ہوئی؟ اور خدا نے اسے تخلیق کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ اور اس سے پہلے اس کا وجود کیوں نہیں تھا؟۔ وہ کیا چیز تھی جس نے خدا کو کائنات کی تخلیق کے لیے تحریک دی؟۔

ان امور کو عقلی دلائل سے حل نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ عقلی استدلال سے خالق کے وجود کا اثبات یا نفی مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

اس الجھن کے علاوہ ایک اور ناقابل تردید امر بھی باقی بچ جاتا ہے۔ جس کا تعلق ہم زمین کے باسیوں سے ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہیں چاہتے کہ اُنہیں زمین پر موجود دوسرے حیوانات کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ انسان سوچ سکتے ہیں، اور زمانہ بعید سے، جہاں تک انسانی یادداشت کام کرتی ہے، انسان نے یہی تصور کیا ہے کہ اس نظام کو کوئی چلا رہا ہے اور خیر اور شر کے حوالے سے وہ اثر انداز رہا ہے۔

اس عقیدے کی جو بھی بنیاد ہو، خواہ غرور ہو یا خود پسندی کہ جس سے وہ خود کو حیوانات سے ممتاز سمجھتا ہے، اس نے خالق کی تخلیق کی راہ ہموار کی ہے۔

ابتدائی ترین اور وحشی ترین معاشروں میں بھی مذہب موجود تھا، اور ترقی یافتہ اور افضل اقوام کے ہاں بھی پہنچا ہے۔ ابتدائی یا دور وحشت کے انسان کے عقائد اوہام و خرافات سے عبارت تھے۔ ترقی یافتہ لوگوں کے ہاں اپنے داناؤں اور مذہبی بزرگوں کے خیالات کی روشنی میں اخلاقی ضابطے اور سماجی نظام ترتیب پائے۔ جن سے وہ وحشت کی حالت سے باہر نکلے۔ اس سے اُن کے ہاں نظم و ضبط اور انصاف پیدا ہوا جس نے زندگی کی آسائشوں کی طرف راستہ ہموار کیا۔

یہ تبدیلی اور بھلائی کی سمت کا سفر اسلاف کا مرہون منت ہے۔ جو کبھی فلسفیوں کے طور پر، کبھی مصلحین کے نام سے، کبھی قانون سازوں کے نام سے اور کبھی پیغمبروں کے عنوان تلے ظاہر ہوئے۔ جیسے حمورابی، کنفیوشس، بدھا، زرتشت، سقراط، افلاطون وغیرہ۔

سامی اقوام میں مصلحین ہمیشہ پیغمبروں کی شکل میں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کے طور پر پیش کیا۔ موسیٰ کوہ طور پر گئے جہاں اُنہیں پتھر کی سلیں دیں گئیں جن پر بنی اسرائیل کے لیے اصلاحی احکامات درج تھے۔

عیسیٰ نے یہودیوں کو اوہام و خرافات میں مبتلا پایا، چنانچہ وہ اُن کے اخلاقی سدھار کی خاطر اُٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کے متعلق ایک شفیق باپ اور خیر خواہ کا تصور متعارف کروایا۔ شائد انہوں نے خود اپنے آپ کو آسمانی باپ کا بیٹا بتایا ہو، یا یہ خطاب ان کے حواریوں نے انہیں دیا ہو، یا اناجیل اربعہ میں نے اُن کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر یا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔

چھٹی صدی کے اواخر میں محمد نامی ایک شخص کا حجاز میں ظہور ہوتا ہے جو اصلاح کی آواز بلند کرتا ہے۔ اُس کے اور عیسیٰ و موسیٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟۔ پروپیگنڈا کرنے والے سادہ لوح لوگوں نے اُس کی نبوت کے اثبات کی خاطر اُس کی ذات سے معجزات منسوب کیے۔ اس ضمن میں تاریخ نویسوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں معجزات کو اُس سے وابستہ کر دیا۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک مسیحی دانشور حداد نے ”القرآن والکتاب“ نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اُس کی وسیع و عمیق تحقیق اور اطلاعات کی گواہی دیتی ہے۔

اس کتاب میں اُس نے قرآنی آیات کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ محمد سے کوئی معجزہ واقع نہیں ہوا تھا، وہ قرآن کو بھی معجزہ تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن پھر کمال سادہ لوحی سے معجزے کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے عیسیٰ و موسیٰ کے معجزات کا اقرار کرتا ہے۔ جب کہ وہ تمام معجزات اوہام اور توہمات ہیں، جن کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اگر واقعی حضرت عیسیٰ مُردوں کا زندہ کرتے تھے، تو اُس وقت ایک بھی یہودی ایسا نہ رہتا جو اُن کے قدموں پر نہ گرتا اور اُن پر ایمان لے نہ آتا۔

اگر خدا نے اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ صلاحیت واقعی عطا فرمائی تھی کہ وہ مُردوں کو زندہ کر دے۔ دریا کے پانی کو بہنے سے روک دے، آگ سے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر لے تاکہ لوگ اُن پیغمبروں پر ایمان لے آئیں اور اُن کے مفید احکامات پر عمل کریں، تو کیا یہ زیادہ آسان اور عقل کے قریب تر حل نہیں تھا کہ لوگوں کے دماغوں کو پیغمبروں کے تصرف میں دے دیتا یا لوگوں کو نیک پیدا کرتا۔ چنانچہ نبوت کے مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا زیادہ مفید ہو گا اور وہ یہ ہے کہ اسے ایک قسم کا غیر معمولی روحانی و دماغی عطیہ اور خصوصیت تصور کیا جائے۔

مثلاً جنگجوؤں میں سے کوروش، جو لیس سیزر، سکندر یونانی، نپولین اور نادر جیسے انسانوں میں کسی خاص تربیت کے نہ ہونے کے باوجود جنگی منصوبہ بندی اور حریف پر غلبہ پانے کی صلاحیت موجود تھی۔ یا جیسے علم و فن کی دنیا میں آئن سٹائن، ارسطو، ایڈیسن، ہومر، مائیکل اینجلو، فردوسی، حافظ، ابن سینا، نصیر الدین طوسی، ابو العلاء المعری اور سینکڑوں فلسفیوں اور فنکاروں، ایجاد کنندگان اور دریافت کنندگان کا ظہور ہوا تھا، جنہوں نے اپنے خیالات، دریافتوں، ایجادات اور فنی شہ پاروں سے انسانوں کی تاریخ تمدن کو منور کیا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ روحانی اور فکری امور میں اس قسم کا امتیاز اور خصوصیات انسانوں میں کسی ایک کے پاس ہو۔

کیا ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کے امکان کو عقلی بنیادوں سے رد کیا جاسکتا ہے، جو اپنی روحانی سوچ و بچار کے نتیجے میں کس مطلق ہستی کے تصور تک پہنچ جائیں۔ عمیق تفکر کے نتیجے میں وہ کچھ چیزوں کو محسوس کریں جو رفتہ رفتہ ایک قسم کا کشف، ایک باطنی بصیرت اور ایک قسم کے الہام کی صورت اختیار کر جائے جو انھیں دوسرے لوگوں کو ہدایت دینے اور راہنمائی کرنے کی تحریک دے۔

اپنے بچپن سے محمد اسی صورت حال میں سے گزر رہے تھے۔ اسی لیے شام کے سفر کے دوران انھوں نے اپنا وقت تجارت پر صرف کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسیحی راہبوں اور پادریوں سے ملے اور واپسی پر مدائن، عادیثہ و مدائن کے علاقے سے گزرتے ہوئے اُن کی اساطیری روایات سنیں اور مکہ واپسی پر اہل کتاب لوگوں سے مجلس رہی۔

وہ پہروں جبر⁴⁴ کی دوکان پر بیٹھا کرتے تھے اور ورقہ بن نوفل، جو خدیجہ کے چچا زاد تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انھوں نے انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا، کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ تھا۔ امکان ہے کہ یہی وہ تجربات تھے جو ان کی بے چینی کا باعث تھے جس نے بعد میں ان کی روح میں ہلچل مچادی۔

بعثت کی یہی داستان سیرت کی کتابوں اور احادیث میں نظر آتی ہے کہ ایک سوچنے والے عمیق بین انسان کے خیالات حقائق تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ روایات اور قرآن کے مطابق اسی طرح کی پیش رفت، جذبہ اور ایک ایسا غیر اختیاری جوش حضرت محمد کی روح کے اندر پیدا ہو چکا تھا جس نے انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جو خواب یا اشراق یا باطنی کشف سے سورت العلق کی پانچ ابتدائی آیات پر منبج ہوا۔

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔
(پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آدمی کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ۔ اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا)۔

بعثت کے وقت حضرت محمد کی عمر چالیس سال تھی۔ درمیانہ قد، چہرے کا رنگ سرخی مائل سبز، سر کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا۔ بہت کم مذاق کرتے تھے اور بہت کم ہنستے تھے۔ ہنستے وقت منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ چلتے وقت ایک طرف جھکتے تھے، آہستہ چلتے تھے اور اس دوران دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ قرآن و روایات کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ اپنی قوم کی زیادہ تر رسوم و رواج میں شائد ہی حصہ لیا ہو۔ یا قریش کے جوانوں کے ساتھ مل کر نمود و نمائش یا بیہودگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ دیانت، امانت اور سچ بولنے کی وجہ سے اپنے مخالفین میں بھی مشہور تھے۔ خدیجہ سے شادی کے بعد فکر معاش سے آزاد ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت روحانی امور میں صرف کرتے تھے۔ دوسرے حنیفوں کی طرح ابراہیم کو خدا شناسی کا نمونہ سمجھتے تھے اور قدرتی طور پر اپنی قوم کی بت پرستی سے بیزار تھے۔ ڈاکٹر طہ حسین کے مطابق قریش کے سرداروں کا کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں پر ایمان نہیں تھا لیکن چونکہ عرب میں رائج بت پرستی کے عقیدہ سے ان کا معاش وابستہ تھا لہذا وہ اس احقانہ عقیدے کا احترام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

حضرت محمد سوچ سمجھ کر اور محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی طرح نرمیلے تھے۔ انداز بیان بہت جاندار اور لفاظی و تکرار سے مبرا تھا۔ بال لبے تھے جو آدھے کانوں کو ڈھانپ لیتے تھے۔ زیادہ تر سر پر سفید کلاہ رکھتے تھے اور بالوں اور داڑھی پر عطر لگاتے تھے۔

44: ”رسول اللہ اکثر مرہ کی پہاڑی کے پاس ایک نصرانی لڑکے کی دوکان کے قریب تشریف فرما ہوا کرتے تھے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضری کا غلام تھا۔ اس لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ بہت سی باتیں جن کو محمد پیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضری کے چھو کرے جبر نصرانی کی سکھائی ہوئی ہیں“ سیرت النبی، عبدالرحمن بن ہشام۔ سورت النحل کی آیت 103 میں اسی بات کا جواب دیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ عَلَّمُوا الْكُتُبَ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُمْ بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبُوا هَذَا الْإِنْسَانَ عَزَّ وَجَلَّ

(اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) کو ایک شخص سکھا جاتا ہے۔ مگر جس کی طرف (تعلیم کی) نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے)۔

اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں دوسرے لوگوں جیسے عائشہ علام حویطب کا ذکر بھی آتا ہے جس کے پاس کتاب اور معلومات تھیں، حضور کا بعثت سے قبل اس کے ہاں بھی آنا جانا تھا۔ آپ کی سلمان فارسی، بلال حبشی حتیٰ کہ بعثت سے قبل ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی تنہیم اور بات چیت ہوتی تھی۔

مکسر مزاج اور رحم دل تھے۔ جس کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے تو پہلے ہاتھ واپس نہیں کھینچتے تھے۔ اپنے لباس اور جوتوں کی خود مرمت کرتے تھے۔ کمزوروں کے ساتھ میل جول تھا۔ ایک بار ایک غلام کی دعوت قبول کی اور اُس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر جو کی روٹی کھائی۔ برائی کو روکنے کے وقت اُن کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ اور چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے۔

حضرت محمد بہادر تھے اور جنگ کی حالت میں کمان پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اگر مسلمان جنگجو ہر اس کا شکار ہوتے، محمد آگے بڑھتے اور دشمنوں کے نزدیک تر ہو جاتے تھے۔ تاہم انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا سوائے ایک بار کے، جب ایک شخص نے اُن پر حملہ کر دیا، تو آپ نے آگے بڑھ کر اسے ہلاک کر دیا۔

اُن کے ارشادات:

☆: جو بھی کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔

☆: وہ آدمی مومن نہیں جو خود تو سیر شکم ہے لیکن اُس کا ہمسایہ بھوکا ہے۔

☆: حسن خلق نصف ایمان ہے۔

☆: ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔

☆: تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جسے اپنے غصے پر قابو ہے۔

بعثت

مکہ کے شمال مشرق میں تین کلو میٹر کی مسافت پر حراء نام کی ایک بنجر اور پتھریلی پہاڑی ہے۔ جس کی دشوار گزار چڑھائیوں پر چند غاریں ہیں جہاں حنیفی زاہد اعتکاف کی خاطر اکثر جایا کرتے تھے اور چند روز تنہائی میں رہ کر غور و فکر اور مراقبہ کیا کرتے تھے۔

ایک عرصہ تک محمد نے بھی ایسے ہی کیا۔ تنہائی اور ارد گرد کی زندگی کے شور شرابے سے دوری کی شدید خواہش انہیں وہاں لے جاتی تھی۔ کبھی اپنے ساتھ کھانے کا کافی سامان لے جاتے تھے اور تب تک واپس نہیں آتے تھے جب تک کھانا ختم نہ ہو، اور کبھی صبح کو جاتے تھے اور شام کو گھر واپس آ جاتے تھے۔

610ء کی ایک شام انہوں نے واپس آنا تھا لیکن مقررہ وقت پر گھر واپس نہیں پہنچے، جس سے خدیجہ بہت پریشان ہوئیں اور کسی کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ لیکن اس سے تھوڑی دیر بعد محمد خود ہی گھر آ پہنچے۔ لیکن ان کے چہرے کی رنگت زرد تھی۔ انہوں نے ایک دم سے کہا ”مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو“ جو اوڑھا دیا گیا اور جب تھوڑی دیر بعد ان کے حواس بحال ہوئے اور خوف و اضطراب کی حالت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا وہ تمام واقعہ خدیجہ کو سنایا جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے تھے۔

بہتر ہو گا کہ اس واقعہ سے متعلق عائشہ سے روایت کردہ حدیث کا ذکر کیا جائے جس کو تقریباً تمام معزز و معتبر محدثین جیسے مسلم⁴⁵، بخاری⁴⁶، ابن عبد البر⁴⁷، ابوداؤد طیاسی⁴⁸، نویری⁴⁹، ابن سید الناس⁵⁰ اور احمد بن حنبل⁵¹ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے۔

45: مسلم بن الحجاج خراسان کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے، اور امام مسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ بہت بڑے محدث تھے۔ علمائے اسلام کے نزدیک قرآن کے بعد پہلا مرتبہ صحیح بخاری کا ہے، اُس کے بعد دوسرا مرتبہ صحیح مسلم کا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک صحیح بخاری کا مرتبہ صحیح بخاری کے مساوی ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ صحیح بخاری سے زیادہ مرتبہ رکھتی ہے، کہ بہت زیادہ تحقیق کے بعد اس میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔

46: محمد بن اسماعیل بخاری، بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام مالک بن انس کے شاگرد تھے۔ سنی فرقہ کے سب سے بڑے محدث کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کی جمع کردہ احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جسے قرآن کے بعد اسلام کی معتبر ترین کتاب کا درجہ حاصل ہے۔

47: عبد البر مراکش کی محدث تھے۔ حدیث اور اسلامی فقہ پر بہت زیادہ کتابیں تالیف کیں۔

48: غالباً یہاں پر کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ ابوداؤد سلیمان بن داؤد الطیاسی ہونا چاہیے۔ نسلاً ایرانی تھے۔ عربوں کے حملے کے نتیجے میں ان کا خاندان جنگی قیدی کے طور پر عرب پہنچا۔ بصرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں زندگی بسر کی۔ بہت ہی معتبر اور معزز عالم اور محدث شمار ہوئے۔ احادیث جمع کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کا سفر کیا۔ ان کی جمع کردہ احادیث کے مجموعے کا نام مسند ابوداؤد طلیاسی ہے۔ انہیں ابوداؤد سلیمان بن اشعث بھستانی نامی محدث کے ساتھ گندمڈ نہ کیا جائے جو ”سنن ابوداؤد“ کو مرتب کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، سنن ابوداؤد ”صحاح ستہ“ میں شمار ہوتی ہیں۔

49: محمد بن کندی مصری ایک نامور مورخ اور خطاط تھے۔ نویری کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تیس جلدوں پر محیط ”تہذیب الادب فی فنون الادب“ ان کا اہم کارنامہ ہے۔ 1350ء میں وفات پائی۔

50: فتح اللہ ابو الفتح آندلسی نے دمشق میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں قاہرہ میں اسلامی علوم کے استاد مقرر ہوئے۔ ابن سید الناس کے طور پر جانے جاتے تھے۔ رسول کے فضائل پر نثر و نظم میں کام کیا۔ 1350ء کے لگ بھگ انتقال ہوا۔

51: احمد بن محمد بن حنبل بغداد میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت کے چار آئمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حنبلی فقہ کی بانی ہیں۔ ان کی جمع کردہ احادیث کو ”مسند احمد بن حنبل“ کہا جاتا ہے۔ عباسی دور میں قرآن کو مخلوق تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ اذیتیں برداشت کیں۔

”جی کا آغاز سچے اور صالح خوابوں سے ہوا، جو صبح کی سفیدی کے مانند روشن ہوتی تھی۔ ایک دن غروب کے بعد جب وہ غارِ حراء میں موجود تھے تو ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا ”اِقْرَأْ! پڑھ!“ اور محمد نے جواب دیا: ”میں پڑھنا نہیں جانتا۔“ جو واقعہ محمد نے خدیجہ کو بتایا وہ یوں ہے۔

”فَاخَذَنِي وَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ“ (اس نے مجھے اس قدر زور سے بھیجا کہ میں بے حال ہو گیا)۔ جب میری حالت بہتر ہوئی تو اُس نے پھر کہا: ”اِقْرَأْ! یعنی پڑھ!“ میں نے جواب دیا: ”میں پڑھ نہیں سکتا۔“ اس نے پھر مجھے اس قدر بھیجا کہ میری تمام قوت ختم ہو گئی، اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اس نے تیسری بار کہا: ”پڑھ۔“ میں نے دوہرایا: ”میں پڑھ نہیں سکتا۔“ فرشتے نے مجھے پھر بھیجا اور چھوڑ دیا اور کہا: ”اِقْرَأْ! بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔“ (پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جسے ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھ، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا)۔ اس واقعہ کے بعد فرشتہ غائب ہو جاتا ہے اور حالت بہتر ہونے کے بعد محمد گھر آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد وہ خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہو گیا ہے۔ حضور اس بات سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس قدر کیوں ڈر گئے تھے؟ کیا انھیں گمان گزرا تھا کہ وہ اختلال کا شکار ہو گئے ہیں؟ یا اُن پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ یا وہ کسی لاعلاج مرض کا شکار ہو گئے ہیں؟۔

خدیجہ نے انھیں جو جواب دیا اور تسلی دی، اُس سے وہ پُر سکون ہو گئے۔ اس بات کا امکان ہے کہ خدیجہ نے انھیں یہ کہا ہو گا۔ ”اللہ ہر گز ایک اچھے انسان کو اپنی عنایت سے مایوس نہیں کرے گا جو ضرورت مندوں کی دستگیری کرتا ہے۔ مہمان نواز ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ مہربان ہے اور مصیبت زدگان کی مدد کرتا ہے۔“

اس گفتگو کے بعد جب محمد پُر سکون ہو جاتے ہیں۔ تو خدیجہ جلدی سے ورقہ بن نوفل کے ہاں چلی جاتی ہیں اور اُسے تمام واقعہ سناتی ہیں۔ ورقہ جو بت پرستی سے بیزار تھا اور کئی بار محمد کو اعتکاف کرنے اور قریش کے احقانہ عقائد سے دور رہنے کا مشورہ دے چکا تھا، خدیجہ کو کہتا ہے: ”بعید نہیں ہے کہ خدا کے توجہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہو اور محمد کو اپنی قوم کی راہنمائی کیلئے مامور کیا گیا ہو۔“

عائشہ کی روایت کردہ حدیث میں کچھ بھی ان ہونی بات نہیں ہے۔ بلکہ اس پر علم نفسیات کے اصول منطبق ہوتے ہوں۔ کسی چیز کو دیکھنے کی شدید خواہش مطلوبہ شے کو حقیقی اور واضح انداز میں دکھا دیتی ہے۔ آرزو کی ایک ہی صورت جس پر ایک آدمی نے تیس سال تک سوچ بچار کی، اہل کتاب لوگوں سے مسلسل رابطے سے وہ روح میں راسخ ہو گئی اور غارِ حراء میں کئی ریاضت اور اعتکاف سے وہ شخصیت میں حلول کر گئی۔ اور پھر وہ خواب یا تصوف کی اصطلاح میں اشراق کی صورت میں ایک زندہ شے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صورت جو اُن کے تحت اشعور میں چھپی ہوئی تھی، سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور انھیں دعوتِ عمل دیتی ہے لیکن اس سمت میں قدم اٹھانے کا خوف اُن کو اس قدر نچوڑ دیتا ہے کہ اُن کی تمام طاقت و توانائی سلب ہو جاتی ہے اور انھیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وگرنہ فرشتے کے اس زور سے بھیجنے کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی جس سے وہ بے حال ہو جائیں۔ وہ فرشتہ اصل میں محمد کے تحت اشعور اور اندر چھپی ہوئی آرزوؤں کی تجسیم تھا۔

اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ تجزیہ ایک مفروضہ ہے لیکن اس تجزیے اور مفروضے کو ایک اور واقعے سے تقویت ملتی ہے۔ جس میں محمد خدیجہ سے کہتے ہیں: ”جائنی وانا نائم بنمط من الدیاج فیہ کتاب ففال۔ اقرأ، وھبت من نوبی فکأئما کتب فی قلبی کتاباً“ (جب میں سو رہا تھا تو وہ میرے پاس زربفت کے ایک ٹکڑے میں کتاب لپیٹ کر لایا اور مجھے پڑھنے کو کہا، میں جاگ گیا اور گویا وہ کتاب میرے دل میں نقش ہو گئی)۔ دن بھر کی سوچ بچار اور تفکر کی تھکاوٹ نے محمد کو وجد کی سی نیند میں بھیج دیا تھا۔ اور وجد اور راحت کی اس حالت میں اُن کی پہناں آرزوئیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن کام اور عمل کی مشکلات نے انہیں وحشت زدہ کر دیا۔

عائشہ سے روایت کردہ حدیث کی عبارت یوں ہے: ”فرح بہا رسول اللہ یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ ففال زملونی، فزملو۔ حتی ذھب عنہ الروح“۔ رسول اللہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، وہ خدیجہ کے پاس گئے اور کہا: ”مجھے کپڑا اوڑھا دو“۔ انھوں نے اس وقت تک انھیں کپڑا اوڑھائے رکھا جب تک اُن کی کپکپی دور نہ ہو گئی۔ ”یعنی اُس واقعے کے اضطراب اور خوف نے آپ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ ایسی حالت کا سامنا اُن لوگوں کو ہوتا ہے جو دوہری زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عام معمول کی زندگی اور دوسری نا آشنا اور نیم تاریک روحانی زندگی جو ہیولوں سے بھری ہوتی ہے، کا سامنا کرتے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد محمد دوبار غار حراء میں گئے لیکن نہ تو کوئی فرشتہ آیا، نہ ہی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ کیا وہ تمام واقعہ ایک واحد واقعہ یا خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا؟ کیا ورقہ کی دی ہوئی نبوت کی خوشخبری یاد ہو گئی اور مبالغہ آمیزی تھی؟۔ اس کے بعد سے وہ جان لیوا قسم کے شکوک کا شکار ہو گئے۔ مایوسی نے اُن پر اس قدر غلبہ پالیا کہ وہ خودکشی کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ چند بار پہاڑ کی چوٹی سے کودنے کا ارادہ کیا، لیکن خدیجہ اور ورقہ ہمیشہ ان کو پُر سکون کرتے اور ہمت بندھاتے رہے۔

کوئی نیا پیغام نہ ملنے یا غیبی آواز سنائی نہ دینے کو تاریخ اسلام میں انقطاع وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کا دورانیہ مختلف روایات کے مطابق تین دنوں یا تین مہینوں یا تین سالوں کی طوالت اختیار کر گیا تھا۔ وحی کا انقطاع تب ختم ہوا جب سورت المدثر نازل ہوئی۔ وحی کے منقطع ہونے کی وجہ سمجھی جاسکتی ہے۔ اُس خواب یا ظہور یا اشراق کے بعد روح کی تشنگی ختم ہو چکی تھی۔ بصیرت پانے کے شعلے کی تپش اور اشتیاق میں کمی آچکی تھی۔ ذات کے اندر سالوں سے جلتے ہوئے شعلے کی جگہ پر سردی اور خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ پرانی ناامیدی اور شبہات کو اپنا کام دوبارہ دکھانا ضروری ہو چکا تھا، تاکہ مراقبت اور تفکر سے روشنی کے اُس خزانے کو دوبارہ پُر کریں جو خالی ہو چکا تھا جس سے محمد کا سفر رک گیا تھا۔ اور اس ظاہری محمد کے اندر جو محمد سویا ہوا تھا، وہ بیدار ہو سکے اور حرکت میں آئے۔

بعثت کے حوالے سے عائشہ کی بیان کردہ حدیث کے بعد سیرت رسول اللہ کے مؤلف کی چند سطریں درج کرنا نکتہ بین اہل دانش کیلئے سودمند ہو گا۔ محمد بن اسحاق کا انتقال 150 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری صدی ہجری کے آغاز میں سیرت رسول اللہ لکھی۔ اصل واقعہ کے سو سال بعد حقیقت بیان کرنے کی بجائے افسانہ طرازی نے جنم لیا۔ معجزہ سازی اور خیال پردازی کے ذکر بہت زیادہ اور عام ہو گیا۔

بعثت سے قبل مکہ میں رفع حاجت کیلئے محمد جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے اور شہر کی گلیوں کے پیچ و خم سے گزرتے ہوئے مکانات سے دور پہنچ جاتے تھے تو درختوں اور پتھروں سے ”السلام علیکم یا رسول اللہ“ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ لیکن پیغمبر جب آگے پیچھے دیکھتے تھے تو انھیں وہاں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا اور ان کے ارد گرد پتھروں اور درختوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔

صاف ظاہر ہے کہ نہ درخت بول سکتے ہیں اور نہ پتھر۔ کیونکہ ان میں آواز پیدا کرنے کا آلہ یعنی صوتی تار (vocal chords) نہیں ہوتے اور اس سے بھی زیادہ مسلمہ بات یہ ہے کہ وہ ذی روح نہیں ہوتے جو سوچیں یا ارادہ کریں، جس کا اظہار وہ الفاظ کی صورت میں کریں۔

یہ روایت اس حد تک لغو اور عقلی طور پر ناقابل قبول ہے کہ کئی فقہاء، مفسرین اور سیرت نگار اس کو رد کرتے ہیں اور ان آوازوں کو فرشتوں کی آوازیں سمجھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے ان علما میں سے کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ یہ آوازیں محمد کی اپنی روح کی آوازیں تھیں۔ جو سالوں کے تفکر کے نتیجے میں ان کی روح کا ایسا حصہ بن چکی تھیں کہ ان پر اصلیت کا گمان ہوتا تھا اور وہ ایک شکل اختیار کر چکی تھیں۔ درحقیقت یہ آوازیں ایک ایسے دماغ سے آرہی تھیں جو اپنی سوچوں سے مسخر ہو چکا تھا۔

چونکہ ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ابن اسحاق کی کہی ہوئی بات کو یادہ گوئی اور مجہول کہہ کر رد کریں۔ چنانچہ انھوں نے اسے فرشتوں کی آواز قرار دے کر اس کی توجیہ کی۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کی توجہ اس طور نہیں گئی کہ اگر فرشتوں نے حضور کو سلام کرنا ہی تھا تو وہ سب لوگوں کی موجودگی میں سلام کرتے۔ تاکہ سب لوگ ان پر ایمان لے آتے اور عرب میں اسلام پھیلانے کا خدائی مقصد بغیر کسی سر درد کے پورا ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کے اُس دور میں مفسرین اور فقہاء سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اگر یہ قضیہ سچا بھی ہے تو وہ اس کی یوں توجیہ کرتے کہ وہ آوازیں خود محمد کی اپنی روح کی آوازیں تھیں۔

یہاں ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے کہ اگر محمد تنہا باہر جاتے تھے اور انھیں وہ آوازیں سنائی دیتی تھیں تو دوسرے اس سے باخبر کیسے ہوئے؟۔ کیونکہ محمد نے کسی سے ایسی بات نہیں کہی اور اس سلسلے میں کوئی معتبر و مستند حدیث بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ یہ کسی کی قوت متخیلہ کی کارستانی ہے جس نے معجزہ سازی کرتے ہوئے جعل سازی کا ارتکاب کیا ہے۔

ابن اسحاق نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی ان کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا۔ انھوں نے یقیناً یہ کہانی کسی سے سنی ہوگی اور ایک مؤمن ہونے کے ناطے اسے بلاچوں و چرا تسلیم کر لیا ہوگا۔ انھوں نے راوی سے کبھی نہیں پوچھا ہوگا اور نہ خود اس قضیے میں سنجیدگی دکھائی ہوگی کہ جب پتھر اور درخت سلام کرتے تھے تو وہاں تو کوئی اور موجود ہی نہیں ہوتا تھا اور حضور نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا یا پھر کیا کوئی ایسا ثبوت ہے کہ پیغمبر نے خود ایسا کہا ہو؟۔ بعثت کے متعلق جو واقعہ ہے وہ صرف وہی ہے جو عائشہ کی روایت کردہ حدیث میں درج ہے، جس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

لیکن انسان اپنے عقائد اور جسمانی و روحانی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ جب انسان کی سوچنے کی صلاحیت پر تاریکی چھا جاتی ہے، تو وہ واضح انداز میں نہیں دیکھ سکتا۔ یوں وہ ہر اُس دلیل کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اُس کے عقیدے اور مادی و روحانی خواہشات و ضروریات سے متصادم ہو اور ہر اُس اشارے کو سچ گردانتا ہے جو اُس کی سوچوں اور آرزوؤں کو سچ ثابت کر سکے۔ توہمات و خرافات کی موجودگی کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں سکتی۔

بعثت کے بعد

دعوت اسلام کے آغاز کے وقت کا یقینی طور پر تعین کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ سورت العلق کی پانچ آیات جو چالیس سال کی عمر میں محمد پر نازل ہوئیں اور وہ مبعوث ہوئے، اُس کے بعد وحی کچھ عرصہ کے لیے منقطع رہی۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ تک تبلیغ خفیہ انداز میں بھی ہوئی اور اسے مخصوص لوگوں تک محدود رکھا گیا۔ لیکن سورت العلق کے بعد جوں ہی ساتویں سے دسویں سورتیں نازل ہوئیں، تو لوگوں میں مخالفت، استہزا اور انکار ظاہر ہوا۔ جس کے نتیجے میں محمد میں تزلزل اور شک کی حالت نظر آتی ہے۔

بد قسمتی سے قرآن کی تدوین نہایت بد ذوقی اور بد نظمی سے کی گئی ہے۔ جس سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کی تدوین کرتے وقت عمومی ترین اور منطقی ترین طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اور قرآن کو علی بن ابوطالب کے نسخے کے مطابق تدوین کیوں نہیں کیا گیا جسے تاریخ نزول کی مناسبت سے جمع کیا گیا تھا؟ اس سے قرآن زیادہ بامعنی ہوتا اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اسلام کے آغاز کی کیفیت، اسلام کی نشوونما اور اس کے شارع کے طرز فکر اور روحانی سوچوں سے آشنائی ہوتی۔

قرآن کی تدوین کی وجہ عمر تھے جو ابو بکر کے پاس گئے اور اصرار کیا کہ قرآن کو جمع کر کے اس کی تدوین کی جائے۔ کیونکہ قرآن کے متن اور قرأت پر اختلاف بڑھ گئے تھے۔ اس کے علاوہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ صحابی مارے جا چکے تھے۔ اور جو قرآن درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا اسے جانور کھا گئے تھے۔ ابو بکر شروع میں اس تجویز کے مخالف تھے کہ اُن کے بقول اگر یہ ضروری ہوتا تو پیغمبر نے خود اپنی زندگی میں ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن عمر کے اصرار سے وہ مجبور ہو گئے اور زید بن ثابت جو آخری کاتب وحی تھے انھیں قرآن جمع کرنے پر مامور کیا۔ اس کے بعد خود عمر اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں بھی زید اس کام پر مامور رہے۔ اور کچھ لوگوں کے تعاون سے قرآن کی اس انداز میں تنظیم کی گئی کہ بڑی اور چھوٹی سورتوں کو بنیاد بنایا گیا۔ اور بعض نئی آیات کو مدنی سورتوں اور مدنی آیات کو نئی سورتوں میں شامل کر دیا گیا۔

قرآن و تاریخی ریکارڈ، حوادث و واقعات اور آیات کے متن کی مدد سے مسلمان اور مغربی محققین (خصوصاً نولدکیے) قرآنی آیات اور سورتوں کی ترتیب و نزول کے وقت کو تقریباً طے کر چکے ہیں۔ بہر حال قرآن کی اولین نئی سورتیں اسلام کے ابتدائی سالوں کی مشکلات سے متعلق کسی حد تک ہمیں معلومات بہم پہنچاتی ہیں۔ مثلاً سورت الضحیٰ میں قسمیں کھانے کے بعد (آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی) کی جب چھا جائے یوں فرمایا گیا ہے۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ - وَلَآ اَخِرَ لَخَيْرِكَ مِنَ الْاُولَىٰ - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ - اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ -

(تمہارے رب نے تم کو ہر گز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم کیا؟، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا)

ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے محمد کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا؟۔ کیا یہ سورت وحی کے انقطاع کے بعد نازل ہوئی تھی؟ جس کی تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے ”تمہارے رب نے تم کو ہر گز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا“۔

اگر یہی صورت تھی اور جلالین نے بھی یوں ہی تفسیر کی ہے، تو اس سورت کو قرآن کی دوسری سورت ہونا چاہیے تھا۔ جب کہ تدوین کاروں نے اسے گیارہویں سورت قرار دیا ہے۔ شائد یہ آیات پیغمبر کی حوصلہ افزائی اور تزلزل کو دور کرنے کی خاطر نازل ہوئی تھیں۔ مخالفین کے انکار کے مقابلے میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے کام کا انجام آغاز سے بہتر ہو گا۔ خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، کیا تم یتیم نہ تھے؟ کیا اس نے تمہیں پناہ نہیں دی؟۔ کیا تم گمراہ نہ تھے؟ تمہیں ہدایت دی۔ کیا تم نادار نہ تھے؟ تمہیں آسودہ کر دیا۔

اسی طرح سورت الشرح جو اس کے بعد والی سورت قرار پائی اور ترتیب نزول کے حساب سے بارہویں سورت سمجھی جاتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ“ (کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا)۔

اس سورت میں آخر تک تقریباً وہی مضمون ہے جو اس سے پہلی سورت میں ہے۔ اور اسے محمد کو نفسیاتی تقویت پہنچانے اور تزلزل دور کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اگر ہم حقیقت پسندانہ طور پر دیکھیں اور ان کے معانی کی نفسیات کے لحاظ سے توجیہ کریں تو یہ دونوں سورتیں محمد کی اندرونی دنیا سے آنے والی آوازیں اور ذاتی خواہشات تھیں۔

جب اسلام کی تبلیغ خفیہ انداز میں ہونے اور اسے مخصوص لوگوں تک محدود رکھنے کی مدت ختم ہوتی ہے تو خدا کا نیا حکم اور آیت نازل ہوتی ہے۔ ”وَإِنِّي مَرْعِيْهِ تِلْكَ الْاَقْرَبِيْنَ“ (اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ: الشُّعْرَاء۔ 214)۔ محمد قریش کے رؤسا کو صفا کی پہاڑی پر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور جب وہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ درمیان ہی میں ابولہب اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے: ”تَبَّالْكَ يَا مُحَمَّد، اَلْهَذَا دَعْوَتُنَا“ (اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں یہاں اس لئے بلایا ہے)

سورت المسد ابولہب کی اسی سخت بات کا جواب ہے۔ اور وہی لفظ ”تَبَّ“ استعمال ہوا ہے۔ جس کا مطلب تباہ ہو جانا اور نقصان پہنچنا ہے۔ ”تَبَّتْ يَدَايْهِ لَهَبٍ وَتَبَّ“ (ابولہب کے ہاتھ کٹ جائیں اور وہ برباد ہو)۔ اسے اپنی دولت اور بیٹوں پر ناز تھا۔ خدا فرماتا ہے ”جب وہ آگ کی لپیٹ میں ہو گا تو اس کی دولت اور اولاد کسی کام نہیں آئے گی۔ اور اس کی بیوی اُم جمیل جو محمد کی راہوں پر کوڑا پھینکتی اور کانٹے بچھایا کرتی تھی وہ بھی آگ سے نہیں بچے گی۔ اور اس کی جو رو جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہو گی۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ - وَآمَرَ أُمَّهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِي جَهَنَّمَ حَاتِلًا مِّنْ مَّسَدٍ

بعثت کے بعد کے تیرہ سالوں کی تاریخ اور خصوصاً نئی سورتوں کے جائزے سے ایک ایسے انسان کی رزمیہ داستان سامنے آتی ہے، جو تن تنہا پورے قبیلے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہر وسیلہ استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو حبشہ بھیج کر نجاشی سے اپنے قوم کی سرکوبی میں مدد چاہتا ہے، اور مخالفین کے استہزاء اور بدزبانی کو خاطر میں نہیں لاتا۔

عاص بن وائل نے حضور کو ان کے بیٹے قاسم کے مرنے کے بعد ”الْأَبْتَرُ“ اور ”بلا نسل“ ہونے کا طعنہ دیا تو ایک دم سے سورت الْكَوْثَرُ نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے۔ ”إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ“ (تمہارا دشمن اور طعنے دینے والا ہی ابتر ہے)۔

حج کے دنوں میں جب قبائل کعبہ آتے ہیں تو محمد اُن کے رؤسا کے پاس جا کر انھیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تب اُن کا بااثر چچا ابولہب بھی پیچھا کرتے وہیں پہنچ جاتا ہے اور محمد کے سامنے اُن لوگوں سے کہتا ہے ”میرا یہ بھتیجا گل ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دو“۔

سورت الطُّور جو نئی سورتوں میں سے فصیح ترین اور خوش آہنگ ترین سورت ہے۔ اس میں محمد کی اپنی قوم سے چپقلش کی کچھ جھلکیاں یوں بیان ہوئی ہیں۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ - أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ - قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ - - - - - أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ - فَلْيَاذُو الْيَدِثِ وَثِلَّةٌ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

(تو تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں: 29 تا 31 - - - - - کیا کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں: 33-34)۔

سورت الْفُرْقَان کی آیت 4-5-6-7-8 میں وہ الزامات بیان ہوئے ہیں جو محمد پر لگائے گئے تھے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا فُلْكَ أَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - قُلْ أُنذِرُ لَكُمْ السَّيْرَ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا - أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

(اور کافر کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں۔ اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اُس نے اس کو اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ یا اس کی طرف خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔)

کافروں کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا:

قرآن جھوٹ اور اختراع ہے۔ اس میں بیان کردہ واقعات کو دوسرے لوگ بتا کر مدد کرتے ہیں۔ کتنے بے انصاف لوگ ہیں! قرآن ماضی کی کہانیاں ہیں جو دوسرے اُس کے لیے لکھتے ہیں اور صبح سے شام تک وہ عبارت اسے سکھاتے ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ جو زمین و آسمانوں کے بھید جانتا ہے وہ انہیں بھیجتا ہے۔

وہ کہتے ہیں: یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے۔ اگر سچ کہہ رہا ہے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آکر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا۔ یا کم از کم اسے خزانہ لادیتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے اسے روز کا کھانا مل جاتا اور اسے بازار جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

کئی سورتوں میں فراوانی سے چپقلش کا ذکر ملتا ہے۔ جو الزامات لگائے گئے وہ دیوانہ، جادوگر، آسیب زدہ، شیطان کا ساتھی ہونے کے ہیں۔ ان کے علاوہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب باتیں اُسے دوسرے لوگ سکھاتے ہیں۔ کیونکہ محمد خود تو پڑھنا جانتا ہے اور نہ لکھنا۔ جو لوگ نرم خو تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شخص وہمی، اپنے آشفٹہ خوابوں کا اسیر اور شاعر ہے جو اپنے خوابوں اور سوچوں کو مجمع نثر میں پیش کرتا ہے۔

لیکن کئی سورتوں میں کبھی ہمیں ایسی آیات بھی ملتی ہیں جو اس مسلسل چپقلش سے ہٹی ہوئی ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پر مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اور اُن کی قوت مقابلہ میں ضعف پیدا ہو گیا تھا۔ اور اُن میں مخالفین سے سمجھوتے کی خواہش نظر آتی ہے۔ تاکہ دوستی اور صلح کرنے سے وہ مشرکین سے کسی قسم کی رعایت حاصل کر سکیں۔ سورت الإسراء کی آیات 73 تا 75 میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ لِنَفْتِنَ عَلَىٰ غَيْرِهِ ۖ وَإِذَا الْأُنْثَىٰ وَلَكَ خَلِيلًا ۚ وَلَوْلَا أَن تَبْتَئِنَّا لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا لَدُنَّاكَ ضِعْفُ الْحَيَاةِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ

(اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے تاکہ تو اس کے سوا ہم پر بہتان باندھنے لگے اور پھر تجھے اپنا دوست بنالیں، اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا اُن کی طرف جھکنے کے قریب تھا، اس وقت ہم تجھے زندگی میں اور موت کے بعد دہر اعذاب چکھاتے پھر تو اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتا)۔

ان تینوں آیات کا مفہوم ہمیں تفکر اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں: وہ قریب تھے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے اور پھر وہ تمہارے دوست بن جاتے۔ اور ہم نے تمہیں اس لغزش سے روکا ورنہ تم نے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا سامان پیدا کر لیا تھا۔

کیا یہ سچ ہے کہ محمد پر ایسا وقت آیا تھا کہ وہ قریش کی مخالفت و مخالفت سے تھک گئے جس کے نتیجے میں انہوں نے قریش سے دوستی و مفاہمت کرنے کے متعلق سوچنا شروع کیا؟۔

شائد یہ انسانی فطرت ہے کہ دشواریوں اور ناامیدی کے نتیجے میں اُس کا رد عمل ایسا ہو۔ خصوصاً غرائیق کی کہانی کا ذکر سیرت کی بہت سی کتابوں اور روایات میں ملتا ہے۔ اور بعض مفسرین قرآن نے ان آیات کی شان نزول قضیہ غرائیق⁵² کو ہی بتایا ہے۔

قضیہ غرائیق

کہتے ہیں کہ ایک دن کعبہ کے نزدیک حضرت محمد نے قریش کے لوگوں کے سامنے سورت النجم پڑھی۔ یہ خوبصورت سورت جو پیغمبر کی قوت خطابت اور روحانی قوت کا مظہر ہے۔ جب وہ اپنی رسالت کے سچے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آیا ہے۔ جسے بیان کرتے ہوئے انہوں نے عربوں کے مشہور بتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

”أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخَرَىٰ“⁵³

سورت النجم کی آیت 19-20 میں ان کی تحقیر کی گئی ہے کہ یہ ناکارہ ہیں۔

ان دو آیات کے بعد دوسری آیات ہیں جن کو قرآن سے حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان دو آیات کو شیطان نے پیغمبر کے منہ سے جاری کیا تھا۔ اور پیغمبر ان کے ادا کرنے پر پشیمان ہوئے تھے۔ وہ دو آیات یہ ہیں۔

”بَلْكَ غَرَّ ابْنِ الْعُلَىٰ. فَسَوْفَ شَفَّاعَتُهُنَّ لَثَرَجَى“⁵⁴

وہ تینوں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ بلند پرواز کونجیں ہیں اور ان تینوں کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے، اس کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، وہاں پر موجود قریش نے جب دیکھا کہ محمد نے ان کے بتوں کو احترام دیا ہے اور انہیں قابل شفاعت اور ان کی وساطت کو تسلیم کیا ہے تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔

52: غرائیق: غر نوک کی جمع ہے، گلا قسم کا کوئی پرندہ ہے، یہاں قریش کے مشہور بتوں کے متعلق ذکر ہے۔ قضیہ غرائیق کے موضوع پر ڈاکٹر محمود رامیار نے ”تاریخ قرآن“ کے عنوان اور ڈاکٹر سید محمد رضا جلالی تائینی نے ”تاریخ جمع قرآن کریم“ کے عنوان سے بہت قیمتی اور تحقیقی کتب تالیف کی ہیں۔

53: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، اور اس تیسری منات کو۔

54: ب وہ جلیل کونجیں ہیں اور یقیناً ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔

جن لوگوں کے بقول پیغمبروں کا معصوم ہونا مسلم ہے۔ وہ اس واقعے کو جھوٹا اور اصول کے خلاف پاتے ہیں۔ اُن کے بقول یہ کہانی لغو ہے اور وہ اس واقعے کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان دو جملوں کو قرآن سے حذف کیے جانے کو بھی رد کرتے ہیں۔ لیکن چند متواتر روایات اور کئی مفسرین کی تفسیر و تعبیر کے مطابق یہ واقعہ ہوا تھا۔⁵⁵

تفسیر جلالین کے دونوں لکھنے والے جن کے اہل دین اور علما ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے سورت الحج کی آیت 50 کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کہ یہ خدا کی جانب سے ایک قسم کی تسلی تھی جو محمد کی اُس شدید ندامت کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی جو انہیں اُن دو جملوں کی ادائیگی پر ہوئی تھی۔ اور یہ ان کو سکون فراہم کرنے کے لئے نازل ہوئی تھی۔ سورت الحج کی آیت 52 یوں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

(اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو محفوظ کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے)۔

چونکہ قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور پیغمبر کے بے خطانہ ہونے کے واضح حوالے ملتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے مسلمان علما صرف رسالت کے پیغام کو خطا سے بالا قرار دیتے ہیں، یوں قضیے کی توجیہ آسان ہو جاتی ہے۔

محمد جو مخالفین کے عناد سے تھک چکے تھے۔ اُنہوں نے حاضرین کی خوشنودی اور صلح جوئی کی خاطر ایک دو جملے ایسے کہہ دیئے جن سے وہ رام ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ تب بھی خوش ہوئے جب اُنہوں نے محمد کو سجدہ کرتے دیکھا۔ لیکن جوں ہی ہجوم منتشر ہوا، اور وہاں کوئی نہ رہا۔ تو اُن کی

55: تفسیر جلالین کے علاوہ تفسیر کی کئی اور پرانی کتابوں میں بھی اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ اوپر دی گئی سورت الحج کی آیت 52 کی تفسیر کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر میں یوں درج ہے: ”سورت النجم نازل ہوئی اور مشرکین کہہ رہے تھے کہ اگر یہ شخص ہمارے معبودوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کرے تو ہم اسے اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں۔ مگر اس کا تو یہ حال ہے کہ یہود و نصاریٰ اور جو لوگ اس کے دینی مخالف ہیں اُن سب سے زیادہ گالیوں اور برائی سے ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ اُس وقت حضور پر اور آپ کے اصحاب پر سخت مصائب توڑے جا رہے تھے۔ جب سورت نجم کی تلاوت آپ نے شروع کی اور وَلَئِكَ الْآيَاتُ لِنُفِثَ بِهَا الشَّيْطَانُ لِيُؤْذِيَ النَّبِيَّ وَلِيُؤْذِيَ الْمُؤْمِنِينَ“ یہ شیطان کی مفتی عبارت تھی۔ ہر مشرک کے دل میں یہ کلمے بیٹھ گئے اور ایک ایک کو یاد ہو گئے۔ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ حضرت محمد نے سورت نجم کے خاتمے پر سجدہ کیا تو سارے مسلمان اور مشرکین بھی سجدے میں گر پڑے، ہاں ولید بن مغیرہ چونکہ بہت بوڑھا تھا اس لیے اُس نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر اونچی لے جا کر اُس کو اپنے ماتھے پر لگا لیا۔ اب ہر ایک کو تعجب ہونے لگا کیونکہ حضور کے ساتھ دونوں فریق سجدے میں شامل تھے۔ مسلمانوں کو تعجب تھا کہ یہ لوگ ایمان تو لائے نہیں، یقین نہیں، پھر ہمارے ساتھ حضور کے سجدے پر سجدہ اُنہوں نے کیسے کیا۔ شیطان نے جو الفاظ مشرکوں کے کانوں میں جھونکے تھے وہ مسلمانوں نے سنے ہی نہ تھے۔ ادھر ان کے دل خوش ہو رہے تھے کیونکہ شیطان نے اس طرح آواز میں آواز ملائی کہ مشرکین اس میں تیزی نہیں کر سکتے تھے وہ تو سب کو اس یقین پر پکا کر چکا تھا کہ خود رسول اللہ نے اسی سورت کی ان دو آیتوں کو تلاوت فرمایا ہے۔ پس مشرکین کا سجدہ اپنے بتوں کو تھا۔ شیطان نے اس واقعہ کو اتنا پھیلا دیا کہ مہاجرین حبشہ کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی۔ عثمان ابن مظعون اور اُن کے ساتھیوں نے جب یہ سنا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں بلکہ اُنہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور ولید بن مغیرہ سجدہ نہ کر سکا تو اُس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر اُس پر سر ٹکالیا۔ مسلمان اب پورے امن اور اطمینان سے ہیں تو اُنہوں نے وہاں سے واپسی کی ٹھانی اور خوشی خوشی کئے پہنچے۔ اُن کے پہنچنے سے پہلے شیطان کے ان الفاظ کی قلبی کل پکی تھی۔ اللہ نے ان الفاظ کو بنا دیا تھا اور اپنے کلام کو مضبوط کر دیا۔ یہاں مشرکین کی آتش عداوت اور بھڑک اٹھی تھی اور اُنہوں نے مسلمانوں پر نئے مصائب برسانے شروع کر دیے تھے۔

روح کی گہرائیوں سے آواز اٹھی کہ تیس سال تک وہ توحید کے ماننے والے تھے اور اپنے لوگوں کے شرک کو تاریکی اور پلیدی سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ اٹھتے ہیں اور اس رعایت دینے پر معافی مانگتے ہیں۔ اُسی وقت سورت الإسراء کی آیت 73 تا 75 نازل ہوتی ہے جو اس صورت حال پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے۔

اگر ہم فرض کریں کہ وہاں جو بھی ہوا وہ ایک ناک تھا۔ یعنی پیغمبر قریشی مشرکین کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں تو تم سے صلح اور مصالحت کے لیے آیا ہوں اور تم سے دوستی کی خاطر قدم اٹھایا ہے، لیکن مجھے خدا نے منع کر دیا ہے۔ لیکن محمد جو اپنی صداقت، استقامت اور امانت کی وجہ سے معروف تھے، یہ احتمال ان کی ہستی سے وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔

ظہور اسلام کا ماحول

مذہب اپنے حقیقی معنوں میں کبھی بھی عرب بدوؤں کے ہاں جڑ نہیں پکڑ سکا۔ انھیں آج بھی مذہب کے روحانی یا مافوق الطبیعات پہلوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

یہ غریب لوگ ایک خشک اور بے برکت زمین پر رہتے تھے۔ سوائے چند ایک عادات و رسوم کے ان کے ہاں کوئی بھی اجتماعی نظام موجود نہ تھا۔ مزاج کے حوالے سے غیر مستحکم اور جلد بازی ان کا خاصہ تھا۔ کسی ایک شعر کی وجہ سے خوشی میں جھوم جھوم جاتے اور کسی دوسرے شعر کی وجہ سے ناراضگی اور دشمنی پر اتر آتے۔ خود غرضی اور غرور کی انتہا یہ تھی کہ اپنی ہر بات حتیٰ کہ اپنی کمزوریوں، جرائم اور تشدد کی داستانوں کو بھی فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ جاہلیت اور توہم پرستی کی حد یہ تھی کہ انھیں ہر پتھر کے پیچھے شیطان یا جنت کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔

اپنی زمین کے بنجر پن کی وجہ سے زراعت سے جو کہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، نفرت کرتے تھے۔ گائے کی دُھ کو بدنامی اور گھوڑے کی پیشانی کو عزت کا نشان سمجھتے تھے۔ اپنی اہم اور فوری ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ اُن کا کوئی اور ہدف نہیں تھا۔ بتوں کو پسند کرنے اور پرستش کا مقصد بھی اُنھی مقاصد کے حصول میں مدد طلب کرنا تھا۔ دوسروں پر حملہ کر کے لوٹ لینا قابل قبول اور عام سی بات تھی بشرطیکہ وہ غیر مسلح ہو یا اپنے دفاع کی اہلیت نہ رکھتا ہو۔

دوسروں کی حق تلفی کو فخریہ کارنامہ سمجھتے اور اُس واقعے کو شعروں میں سراہتے تھے۔ اگر کسی دوسرے کی بیوی کو چھین لیتے تو اسے شیوہ جو انمردی تصور کرتے۔ اُس عورت کے اسرار و رموز کو آشکار کر کے رسوا کرتے اور اس کے جسم کے مختلف حصوں کا ذکر شاعری میں کرتے۔

یہ لوگ خدا کو ایک رسمی چیز سمجھتے تھے اور اس کے معروضی وجود کے اتنے زیادہ قائل نہیں تھے۔ اگر کسی قبیلے کے پاس کوئی معروف بُت ہوتا تو رقابت میں آکر اس کے مقابلے میں اپنا بُت تخلیق کر کے اس کی حمد و ثنا شروع کر دیتے۔ کعبہ ایک بہت بڑا بُت خانہ اور عرب قبائل کا قبلہ تھا۔ چنانچہ اسے ایک قابل احترام اور مقدس حیثیت گھر کی حیثیت حاصل تھی۔ قبیلہ جہینہ کے عبدالدار بن حدیب نے اپنے قبیلے والوں کے سامنے تجویز رکھی کہ کعبہ کے مقابلے پر حوراء کے علاقے میں ایک بت خانہ تعمیر کیا جائے تاکہ کعبہ جانے والے عرب قبائل ان کے ہاں آئیں۔ لیکن جب قبیلے والوں نے خطیر اخراجات کی وجہ سے اقدام کی حمایت نہ کی۔ تو اُس نے اُن کی ہجو لکھی۔⁵⁶

56: یہ واقعہ ہشام بن محمد کلبی کی مستند و معتبر کتاب ”تفکیک الاصنام“ سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں عربوں کے مذہبی عقائد اور رسوم کا ذکر کیا گیا ہے۔

”تنکیس الاصنام“ میں ہی ایک روایت درج ہے جو عربوں کی ذہنیت کو بہت اچھے انداز میں آشکار کرتی ہے۔

ابرہہ نے صنعاء کے مقام پر پتھروں اور قیمتی لکڑی سے قلیس نامی کلیسا بنایا اور اس نے کہا کہ میں عربوں کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ کعبہ چھوڑ کر یہاں نہ آئیں۔ تو ایک عرب سردار نے چند آدمیوں کو یمن بھیجا کہ وہ رات کے وقت قلیس کے اندر جا کر پاخانہ کر دیں۔ ایک آدمی کا باپ قتل ہو گیا۔ باپ کے قتل کا بدلہ لینے سے پہلے وہ ذوالخلصہ نامی بُت کے پاس گیا۔ تیر کے ذریعے فال نکال کر اس نے جاننا چاہا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کا پیچھا کرے یا نہ کرے؟ اتفاق سے بُری فال نکلی یعنی ذوالخلصہ نے اُس کا پیچھا کرنے اور اس کام سے منع کیا۔ تو اُس نے ذوالخلصہ کی طرف پشت کر دی اور کہا: ”جیسے میرا باپ مرا ہے اگر اس طرح تمہارا باپ مرا ہوتا تو تم مجھے باپ کا بدلہ نہ لینے کا حکم نہ دیتے۔“

ان كنت يا ذوالخلصه الموتورا

مثلى وكان شيخك المقبورا

لسمرتنه عن قتل العداقة زورا⁵⁷

اگر دیگر قدیم اقوام سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کر رہی تھیں۔ تو عرب بد پتھروں پر فدا تھے اور اُن کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ سفر کے دوران جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تو عرب سب سے پہلے چار پتھر تلاش کرتے۔ اُن پتھروں میں سے سب سے خوبصورت پتھر کے گرد طواف کرتے اور باقی تین پتھروں سے چولہا بنا کر ہانڈی چڑھادی جاتی۔ بکری، بھیڑ اور اونٹ کو پتھر کے نزدیک اس انداز سے قربان کیا جاتا کہ اُس کا خون پتھر کو رنگین کر دے۔

تنکیس الاصنام کی ایک اور روایت کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو گا۔ جس سے اس بات کہ نشانہ ہی ہوتی ہے کہ وہ بت پرستی میں بھی اتنے زیادہ سنجیدہ نہ تھے۔ بلکہ ان کی بت پرستی کی وجہ اوہام اور نادانی تھی۔

ایک عرب برکت کے حصول کی خاطر اپنے اونٹوں کو سعد نامی بت کے پاس لے کر آیا۔ تمام اونٹ اُس پتھر، جو قربانیوں کے خون سے رنگا ہوا تھا، سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غصے میں آکر اُس عرب نے سعد کے سر پر پتھر مارنا شروع کر دیے اور بد عادی: ”تم لوگوں کی حمد و ثنا کی برکت سے محروم ہو جاؤ۔“ یہ اشعار اسی واقعہ کی یادگار ہیں۔

أتينا الى سعد ليجمع شملنا

فشتتنا سعد فلانحن من سعد

وهل سعد الا خصرة بتنوفة

من الارض لا يدعي لغى ولا رشد

57: اے ذوالخلصہ اگر تم پر وہ گزرتی جو مجھ پر گزری ہے، اگر تمہارا باپ اس وقت میرے باپ کی طرح قتل ہوتا اور قبر میں سویا ہوتا تو تم مجھے قتل کا بدلہ لینے سے منع نہ کرتے۔

(ہم سعد کے پاس آئے کہ ہمیں انتشار سے نجات ملے اور اس نے ہمیں منتشر کر دیا۔ سعد ویرانے میں پڑے پتھر کے ایک ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جو نہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور نہ گمراہ کر سکتا ہے)۔

عربوں کی یہ قومی خصوصیت ہجرت کے بعد کے ابتدائی سالوں میں ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ارد گرد کے قبائل ڈر یا مال غنیمت کی امید پر مسلمانوں کے قریب آتے ہیں۔ لیکن احد کی جنگ میں شکست کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں سے دور ہو گئے بلکہ مسلمانوں کے مخالفین سے جا کر مل گئے۔

محمد ان کی فطرت اور روش سے بخوبی واقف تھے۔ اسی لئے ہمیں بار بار ایسی آیات پڑھنے کو ملتی ہیں جن کا یہی موضوع ہے۔ خصوصاً سورت التَّوْبَةِ جو نزول کے حساب سے قرآن کی آخری سورت ہے اور اسے پیغمبر کا وصیت نامہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ آیت نمبر 97 اور 101 کو پڑھا جائے جن میں ایک واضح طور پر انہی کے متعلق کہہ رہی ہے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

(یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے ناواقف ہوں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں)

یعنی ہر دوسری قوم کے مقابلے میں ان کے ہاں کفر اور نفاق کا زیادہ ہونا بتایا گیا ہے اور ان میں ایسا رویہ نہیں ہے کہ ہمیشہ خدا کے اصولوں پر کاربند رہیں۔

اور اسی وجہ سے آرزو کرتے ہیں کہ قرآن کسی غیر عرب پر نازل ہوا ہوتا۔ ”وَلَوْ ذُلِّلْنَا عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ“ (اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے: سورت الشعراء-198)۔

عرب بدوؤں کے ہاں اوہام و خرافات کا عالم یہ تھا کہ ان کی روزانہ پرستش بھی روزمرہ کی فوری ضروریات اور حاجات کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن حجاز اور خصوصی طور پر اس کے دوشہروں کا حال ایسا نہ تھا۔ ان دوشہروں کے باسی اور خصوصی طور پر یثرب میں مقیم لوگ یہودیوں کے عقائد سے متاثر تھے۔ ان کے ہاں اللہ کا لفظ مستعمل تھا۔ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل اور تورات کی روایات سے کم و بیش سبھی آگاہ تھے۔ آدم اور شیطان کے قصے سے بھی انہیں واقفیت تھی۔ وہ فرشتوں کے وجود کے بھی قائل تھے گو ان کے نزدیک فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھیں۔ قرآن نے کئی بار اس باطل عقیدے کی جانب اشارہ کیا ہے۔

”الْكُفْرُ الَّذِي كُذِّبَ إِلَيْهِ الْأُنْفَى“ (کیا تمہارے لئے تو بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں: التَّجْمِ-21)

اس کے علاوہ یہودیوں کی کئی مذہبی رسوم جیسے ختنہ، غسل جنابت، حیض کے دنوں میں عورت سے دور رہنا اور ہفتے کے مقابلے میں جمعہ کی تعطیل ان کے ہاں معمول کا حصہ تھیں۔

یوں اسلام کی دعوت حجاز کے لیے بالکل نئی بات نہیں تھی اور نہ ہی معاشرے کی اکثریت کلی طور پر اس سے ناواقف تھی۔ اس کے علاوہ وہاں روشن دماغ لوگ بھی تھے جنہیں حنیف کہا جاتا تھا جو بت پرستی سے اجتناب کرتے تھے۔ بلکہ کچھ بت پرستوں کے ذہنوں میں بھی ایک کمزور سی شمع جھلملا رہی تھی۔ جسے قرآن میں کئی باریوں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ (اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے: الزَّخُوف۔ 87)۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

(اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں: العنکبوت۔ 61)

دونوں آیات میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے دنیا تخلیق کی اور کس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، کہیں گے اللہ نے۔

مشرکین اپنے بتوں کو خدا کی روحانی قوت کا اشارہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ اس کے متعلق سورت الزمر کی آیت 3 میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى۔ (ہم ان کو اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں)۔

اس کے باوجود مکہ میں اسلام نشوونما نہ پاسکا۔ محمد کی تیرہ سالہ مسلسل دعوت اسلام اور مکہ میں معجزاتی آیات کا نزول بھی بار آور نہ ہو سکا۔ اندازے کے مطابق صدی کے آخر تک اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد سو سے زیادہ نہ تھی۔

محمد کی تیرہ سالہ شب و روز کی محنت قریش کی ہٹ دھرمی اور عناد کو توڑنے میں ناکام رہی۔ اس دوران اسلام قبول کرنے والوں کے نام انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ابو بکر، عمر بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ اور ان کے علاوہ اسلام قبول کرنے والے نچلے اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کی حجازی معاشرے میں کوئی حیثیت یا مقام نہیں تھا۔

ورقہ بن نوفل نے رسمی طور پر خود اسلام قبول نہ کیا لیکن محمد کی حمایت کی اور انھیں مشورہ دیا کہ ابو بکر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دو۔ اور چونکہ وہ بہت معزز انسان ہے، اُس کے اسلام قبول کرنے سے دعوت اسلام پر اچھا اثر پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی اُن کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام مسلمان ہوئے۔

اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں محمد کی حد درجہ استقامت اور پائیداری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر اُن کی ثابت قدمی اور استواری یوں ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی انھیں اسلام کی دعوت سے نہ روک سکی۔ نہ وعدہ نہ وعید، نہ تمسخر نہ استہزا اور نہ کمزور ساتھیوں پر ہونے والا ظلم۔ اس کے علاوہ محمد ایک چارہ جو انسان تھے چنانچہ انھوں نے ہر وسیلہ استعمال کیا۔ بعثت کے پانچویں سال اپنے ساتھیوں کو حبشہ کے حکمران کے پاس اس امید پر بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ حبشہ کا حکمران خدا پرست اور مسیحی تھا۔ اس لیے ضروری ہو گا کہ وہ اُن لوگوں کی مدد کرے، جو بت پرستی کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

اس بات نے قریش کو فکر مند کر دیا۔ اور انھوں نے اپنے چند آدمیوں کو نجاشی کے ہاں تحائف کے ساتھ اس امید پر روانہ کیا۔ کہ وہ ان مہاجرین کی باتوں پر کان نہ دھرے، اور اس کی بجائے مسلمانوں کو منحرف و مجرم گردانے۔

شائد آغاز میں قریش نے دعوت اسلام کو زیادہ اہمیت نہ دی اور محمد کی تحقیر، تمسخر اور استہزا پر ہی اکتفا کیا۔ اور انھیں دیوانہ، شاعر، یا وہ گو، جھوٹا، کاہن اور شیطان کے زیر اثر کہتے رہے۔ لیکن محمد کی تبلیغ میں ثابت قدمی کے نتیجے میں چند معزز اور اہم لوگوں کے مسلمان ہونے سے وہ فکر مند ہو گئے۔

محمد کے ساتھ قریش کے روز بروز بڑھتے عناد و مخالفت کی وجہ واضح تھی۔ رؤسائے قریش کا خیال تھا، اور وہ اس میں وہ برحق بھی تھے کہ اگر محمد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اُن کی روزی کا وسیلہ خطرے میں پڑ جائے گا۔

کعبہ عرب قبائل کی زیارت گاہ تھی۔ ہر سال ہزاروں لوگ وہاں آتے تھے۔ شاعر اور شعلہ بیان مقرر اکٹھے ہوتے۔ پورے شہر میں ایک میلے کا سا سماں ہوتا تھا۔ جزیرہ عرب کے لوگ آکر خرید و فروخت کرتے۔ مزید برآں مکہ کے لوگوں کی روزی اور رؤسائے قریش کی شان و شوکت کا انحصار ان بدوؤں کی آمد پر تھا۔ عربی بدو کعبہ کے بتوں کی زیارت کیلئے مکہ آتے تھے۔

اگر نئے مذہب کی وجہ سے کعبے سے بتوں کو ہٹا دیا جاتا تو کسی نے بھی کعبہ کا رخ نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ پندرہ سولہ سالوں بعد جب اسلام نے قوت پکڑی اور دسویں ہجری میں مکہ فتح ہوا اور واضح قرآنی آیت کے مطابق پیغمبر نے خانہ کعبہ میں مشرکین کا داخلہ بند کر دیا تو مسلمان بھی اپنی روزی کیلئے فکر مند ہوئے۔ جن کی پریشانی دور کرنے کیلئے سورت التوبۃ کی آیت نمبر 28 سال نازل ہوئی۔

”إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَتَكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ (اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا اچا ہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا)۔

جب محمد کو اپنی تبلیغ سے ہٹانے میں قریش کو مایوسی کا سامنا ہوا، اور خصوصاً انھیں دعوت اسلام سے لاحق خطرات کا احساس ہوا تو رؤسائے قریش نے مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی روش اختیار کی۔ وہ سب سے پہلے ابوطالب جو اپنے لوگوں میں عمر رسیدہ تھے، کے پاس یہ سوچ کر گئے کہ ان کی بات بھتیجے پر اثر کرے گی۔ اور انھیں کہا کہ وہ محمد کو اس کام سے روکیں اور اس کے عوض وہ محمد کو خانہ کعبہ میں کوئی منصب اور مقام دے دیں گے۔

جب ابوطالب اپنے بھتیجے کو اپنی دعوت سے باز رکھنے میں ناکام ہوئے، تو تمام قریش نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی بنو ہاشم کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ کچھ عرصہ تک انھوں نے بہت تکلیف میں وقت گزارا، تا آنکہ چند آدمیوں کی عربی حمیت نے جوش مارا اور وہ بنی ہاشم کو اس حالت سے باہر لائے۔ اس واقعہ کے بعد اور خصوصاً ابوطالب کی موت کے بعد جب محمد کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تو انھوں نے انتہائی قدم اٹھانے حربہ کا فیصلہ کیا۔

قید کر دیا جائے، جلاوطن کیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ان تین تجاویز میں سے کافی بحث کے بعد قتل کرنے کو دانش مندانہ ترین فیصلے کے طور پر قبول کر لیا گیا، اور ضروری سمجھا گیا کہ سب لوگوں کے ہاتھ اس خون میں رنگے ہوتا کہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے انتقام نہ لے سکیں۔ یہ فیصلہ بعثت کے بارہویں یا تیرہویں سال ہوا تھا، جو پینچمبر کے مدینہ ہجرت کا سبب بنا۔

معجزہ

ایک ایرانی کے نزدیک اُس کے ہر در و دیوار سے معجزات کی بارش ہوتی ہے اور ہر امام زادہ، خواہ اُس کا نسب کتنا ہی مشکوک کیوں نہ ہو، وہ مسلسل معجزات برپا کرتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن کا جائزہ لیتے وقت ہمیں بہت حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں معجزے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

شائد قرآن میں بیس سے زائد بار ذکر ہوا ہے کہ جب بھی منکرین نے محمد سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو وہ خاموش رہے یا انھوں نے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ میں بھی تمھاری طرح ایک عام انسان ہوں جسے تمھیں اور اپنوں کو پیغام رسانی کا فریضہ تفویض ہوا ہے۔ اور فرمایا: میں مبشّر (بشارت دینے والا) اور مُنذِر (تنبیہ کرنے والا) ہوں۔ اس موضوع پر سورت الإسراء کی 91-93 آیات بہت واضح ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكِجَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَقْجَرَ الْآكْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْفَافاً أَوْ تَأْتِي بَالِلُوهٍ الْمَلَائِكَةُ قَبِيلاً أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولاً

(اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمھارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا کر آؤ یا خدا اور فرشتوں کو سامنے لاؤ، یا تو تمھارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ۔ اور ہم تمھارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں)۔

ان تین آیات کے فوراً بعد منکرین کے تقاضوں پر تعجب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولاً قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً

(اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے تو ہم اُن کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے: الإسراء-94)

یہ دونوں آیات واضح اور منطقی ہیں۔ وہ انسان جو اُنھی لوگوں میں پیدا ہوا۔ اُن سے بہتر سوچتا تھا، اُن سے زیادہ واضح دیکھتا تھا۔ اُن کی خرافات و اوهام کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور اُن کی مضر اور خلاف انسانیت عادات کی نفی کرتا تھا۔ اُس کی سچی اور واضح باتوں کو کسی عذر کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اُن کے مخالفت اور حیلہ گیری کی وجوہات بھی واضح تھیں۔ لوگ اپنی مضحکہ خیز اور جاہلانہ عادات کے عادی تھے جو بچپن کی تلقین کے نتیجے میں اُن میں جڑ پکڑ چکی تھیں۔ بیسیوں صدی جسے عقل و روشنی کی صدی کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا اب بھی ویسا ہی نہیں ہے جہاں لاکھوں لوگوں نے اپنی عقل کو تلقینی عقائد و عادات کے تابع رکھا ہوا ہے؟

اُن وقتوں میں لوگوں کا ایک ایسے انسان کی پیروی سے شروع میں انکار کرنا جو اُنھیں اپنے اجداد کی عادات و عقائد کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہو، ایک قابل فہم بات ہے۔ اور اگر وہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی باتیں بتا رہا ہوں، تو وہ اس کا ثبوت تو مانگیں گے، جب کہ خود یہ شخص پہلے پیغمبروں کے مختلف معجزات کا قائل تھا اور اُنھیں وہ قصے سنا چکا تھا جو اُس نے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں سے اُن کے نبیوں کے متعلق سنے تھے۔ فارسی کی مشہور مثل ہے ”بادِ سرِ نشانِ زمستان است“⁵⁸ (ٹھنڈی ہوا سردیوں کی علامت ہوتی ہے)۔ لہذا اب وقت آچکا تھا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ قریشی کسی ایسے شخص کی پیروی کے لیے تیار نہ تھے جو اُنھی جیسا تھا۔ اور وہ یوں کہتے تھے۔

وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّامَةَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ ذَنْبًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

(اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا یا اس کی طرف (آسمان سے) خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو: الفرقان۔ 7، 8)۔

گویا اُن کے نزدیک بازار جانا اور کھانا مقام نبوت کے خلاف تھا۔ شاید وہ توقع کر رہے تھے کہ نبی کو دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے اور اسے کھانے اور پینے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سادہ لوحی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔

ان تقاضوں اور حیلہ جوئی کے مقابلے میں پیغمبر نے جواب نہیں دیا اور معجزات کے تقاضے پر بھی خاموشی اختیار کی۔ لیکن بعد کی آیات میں اُن کے اعتراضات کا خدا کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّامَةَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ

58: جیسے ٹھنڈی ہوائیں موسم سرما کی علامت ہوتی ہیں، اسی طرح کوئی انسان اگر غیر فطری واقعہ یا معجزہ برپا کر پائے تو وہ معجزہ اُس کے نبی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ انگریزی ترجمے میں اس کہادت کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے: ”دوسروں کی قابلیت کی تعریف اپنی نااہلیت کا اعتراف ہوتا ہے۔“

(اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے: الفرقان-20)۔

سورت الحجر کی آیت 6 اور 7 میں اس قضیے کی تکرار ہوتی ہے۔ منکرین کا واضح انداز میں کہنا تھا کہ یہ جو سوچتا ہے کہ قرآن اس پر نازل ہوا ہے، یہ پاگل ہے، اگر سچ کہتا ہے تو فرشتے کو سامنے لائے۔

قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْحَقِّ لَكُنَّا لَنَكْفُرُ بِكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(اور کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو مجنون ہے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے)

سورت الانبیاء کی اولین آیات میں ان مطالب کی تکرار ہوتی ہے۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَانْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ

(یہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہے پھر کیا تم دیدہ دانستہ جادو کی باتیں سنتے جاتے ہو۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ یہودہ خواب ہیں بلکہ اس نے جھوٹ بنایا ہے بلکہ وہ شاعر ہے پھر چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے: آیت 3 اور 5)

پیغمبر نے ان کو جواب میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ خداوند فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَاءَ لَوْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (اور ہم نے تم سے پہلے بھی تو آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا ان کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے ایسے بدن بھی نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے: الانبیاء-7، 8)

مجموعی طور پر پچیس سے زائد بار کئی سورتوں میں اس حیلہ جوئی اور معجزہ دکھانے کے تقاضے کا ذکر ہے اور ان تقاضوں کے جواب میں پیغمبر نے یا تو خاموشی اختیار کی یا واضح طور فرمایا کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، مجھے خدا کی طرف سے وحی اور الہام ہوتا ہے۔

سورت یونس کی آیت نمبر 20 انہی معنوں سے متعلق ہے۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ

(اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا کو ہے سو تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں)۔

اور سورت الرعد کی آیت نمبر 7 میں بھی دوبارہ اسی بات کی تکرار ہے کہ پیغمبر صرف اس پیغام کو پہنچاتا ہے جو اسے دیا گیا ہے لیکن نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی کا جواب نہیں دیا گیا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُهُ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(اور کافر کہتے ہیں اس کے رب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم تو محض ڈرانے والے ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا آیا ہے)۔
یعنی کافر کہتے ہیں کہ اس کی گفتار کی سچائی کا کوئی اشارہ رب کی طرف سے ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟۔ یہاں خدا فرماتا ہے کہ تم صرف انتباہ کرتے ہو اور ہر قوم کا ایک پیشوا ہوتا ہے۔ یعنی تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، معجزے دکھانا تمہارا کام نہیں ہے۔
مشرکین کے اعتراض میں پیغمبر کا یہ جواب دینا کہ میں مبشر و منذر ہوں گویا اس بات کا اعتراف تھا کہ معجزہ صرف خداوند کی ذات سے مخصوص ہے۔ دوسری جگہ پر اس بات کی تکرار ہوتی ہے کہ پیغمبر قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیتے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ قُلِّ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ

(اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔ اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں: العنکبوت۔ 50)۔

لیکن اس کے بعد خداوند اسی سورت کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَكِبْهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُعَلِّمُهُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ مؤمن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے)۔

سورت الملک میں مشرکین کہتے ہیں۔ ”تم جو قیامت کے آنے کا کہتے ہو، وہ کب آئے گی“ تو اس کی تصریح کی جاتی ہے کہ اس کا علم صرف خداوند سے مخصوص ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ

(اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہو گا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں: الملک۔ 25، 26)

سورت التّٰزعات کے آیات نمبر 43، 44، 45 میں دوبارہ روز حشر کا ذکر آیا ہے۔ جہاں واضح لفظوں میں رسول کو اس کا علم ہونے کی نفی کی گئی ہے۔

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا - إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهِيهَا - إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشِيهَا

(تمہیں اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔ اس کے واقع ہونے کا تمہارے رب کو ہی علم ہے۔ تم تو اسی کو ڈرانے والے ہو جو ڈرتا ہے۔)

مشرکین کا معجزہ دکھانے پر مسلسل اصرار اور قسم کھانا کہ اگر انہیں معجزہ دکھایا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اس قدر بڑھ گیا کہ مسلمان آبادی حتیٰ کہ پیغمبر کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش خدا ان پر فضل کرتا اور مشرکین کا تقاضا پورا کرنے اور ان کی رسالت کی تائید کرنے کیلئے انہیں ایک ایسے معجزے سے نوازتا جسے دیکھ کر مشرکین دنگ رہ جاتے اور ایمان لے آتے۔ سورت الانعام کی یہ تین آیات پڑھیں۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّئِيْمُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعُرُكُمْ أَهَآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ - وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ - وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْئِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَّا أَعْيُنًا مُّوَدَّعٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ -

(اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضروری ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے یہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن اکثر جاہل ہیں: 109، 110، 111)۔

1: مشرکین نے قسم کھائی تھی کہ اگر پیغمبر انہیں ایک معجزہ دکھادیں جس کی انہوں نے خواہش کی ہے تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور خداوند محمد سے کہتے ہیں کہ انہیں کہو، معجزہ مجھ سے نہیں بلکہ خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔ گویا یہ بات صحیح ہے کہ فطرت کو تبدیل کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی تو انین فطرت کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کے الٹ کچھ واقع ہو سکتا ہے۔ جلانا آگ کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت ہمیشہ سے اس میں موجود ہے۔

2: فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم، اگر ہم تمہیں معجزہ دے بھی دیتے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اس قضیے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے، کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اگر انہیں معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر اسے معمول سے ہٹی ہوئی کوئی بات نظر آئے تو وہ حیران ہوتا ہے اور جو کوئی اُسے حیران کن یا فوق الفطرت چیز دکھائے گا، تو وہ اُسے ستائش کی نظروں

سے دیکھے گا اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اُس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ مفسرین کے بقول معجزہ اس لئے نہیں دکھایا گیا کہ خداوند کو علم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

3: فرمایا گیا: ”وَتَقْلِبُ افْتَدٰهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ“ (اور ہم اُن کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے کہ یہ اس پر پہلی نشانوں پر ایمان نہیں لائے)۔
خدا! میں سچ کہہ رہا ہوں فتنہ تمہاری طرف سے ہے۔ اگر قادر مطلق خدا لوگوں کی راہِ حق دیکھنے کی مینائی ختم کر دیتا ہے، تو پھر اُن لوگوں سے کیا توقع کر سکتا ہے اور اُن پر پیغمبر کو کیوں مبعوث کیا گیا؟ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ میں نے جو پہلی نشانیاں بھیجی تھیں، ان پہلی نشانوں سے کیا مراد ہے؟ کیا ان سے مراد پرانے انبیاء ہیں یا محمد خود ہیں؟ پرانے انبیاء کے متعلق کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملتی۔ البتہ اگر اس کا تعلق محمد سے ہے تو ہمیں قرآن سے شہادت ملتی ہے کہ مشرکین نے ہمیشہ اُن سے معجزہ دکھانے کا تقاضا کیا تو انھیں ہمیشہ یہ جواب دیا گیا کہ میں بشیر (بشارت دینے والا) اور نذیر (خبردار کرنے اور ڈرانے والا) ہوں۔ شائد اس جملے ”ہم نے پہلے نشانیاں بھیجیں تب بھی ایمان نہیں لائے“ سے مراد قرآنی آیات کا نزول ہو۔ لیکن یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے۔ مشرکین قرآنی آیات پر ایمان لے آئیں اور اسے خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام تسلیم کریں، اسی کی خاطر ہی تو وہ تقاضا کر رہے تھے اور دلیل دے رہے تھے کہ عیسیٰ، موسیٰ، صالح اور دوسرے انبیاء کے معجزات کو تو قرآن خود تسلیم کر رہا ہے، تو محمد بھی اُنھی کی طرح کوئی معجزہ دکھائیں۔

4: خداوند سورت الانعام کی آیات 111 میں فرماتے ہیں۔ اگر فرشتے ان کی طرف بھیجے جائیں اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جب کہ وہ تو پیغمبر سے یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے باتوں کی تصدیق کیلئے فرشتے کو آسمان سے نیچے زمین پر لاؤ یا عیسیٰ کی مانند مردے کو زندہ کرو۔ پیغمبر کی آرزو تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے لیکن خداوند انھیں جواب دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

5: اس صورت میں کہ انھوں نے ایمان نہیں لانا تھا اور خدا کے علم کے مطابق اُن پر شرک و کفر کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ تو پھر اُن کے پاس ایک ہدایت اور دعوت دینے والے آدمی کو بھیجنا کیا ایک بیکار امر نہیں تھا؟ ایک حکیم و دانا خدا نے حکمت و مصلحت سے عاری ایسا قدم اٹھانے سے گریز کیوں نہیں کیا؟ کیا ایسے عبث کام کو خدا سے منسوب کیا جانا چاہیے؟ یقیناً مذہبی اور پرہیزگار لوگ جو عقائد کے معاملے میں دلیل و دانش کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اس کا مقصد لوگوں کی آزمائش تھی جس سے بدکاروں پر خود واضح ہو جائے گا کہ وہ اپنی بدکاریوں کی وجہ سے آخرت میں عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن اس کا جواب سورت الانعام کی آیت 111 کے آخر میں موجود ہے جہاں خداوند فرماتے ہیں: ”الَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ“۔ یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ چنانچہ اس قضیے کا واحد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ نہیں چاہے گا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور آیت نمبر 110 میں واضح طور پر اس کا مطلب فرمادیا گیا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں اور دل کو حق قبول کرنے کی طرف سے پھیر دیا ہے۔

ان آیات سے پہلے سورت الانعام کی آیت 107 میں فرمایا جاتا ہے: ”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا“۔ (اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے)۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خدا چاہتا ہے کہ یہ لوگ شرک کریں۔ ایک قادر مطلق خدا کی مرضی کے سامنے ایک کمزور بندہ کیا کر سکتا ہے؟۔ پس محمد میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انھیں بت پرستی سے باز رکھ سکیں، کیونکہ ان کا شرک تو ارادہ خداوندی کے تابع تھا۔ تو پھر انہیں روزِ آخرت کے عذاب سے کیوں ڈرایا جا رہا تھا؟۔

اگر لوگوں کا ایمان لانا مشیت الہی کے تابع ہے۔ تو کیا یہ انصاف، حقیقت اور عقلیت کے قریب تر نہیں ہے کہ مشیت الہی لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی توفیق دے دیتی، تاکہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، نہ ہی لوگ پیغمبروں سے معجزات کا تقاضا کرتے اور نہ ہی معجزہ برپا نہ کر پانے پر انھیں عذر تراشنے پڑتے۔

ان آیات اور دیگر آیات کے سیاق سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نے مشرکین کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جس کیلئے سورت التکویر کو بہت اچھے انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ جو قرآن کی مکی سورتوں میں سے بلیغ ترین اور شاعرانہ ترین سورت ہے۔ اس کا انداز بیان مسجع اور خوش آہنگ ہونے کے علاوہ پیغمبر کے قوت دلائل و خطابت کی روشن مثال ہے۔ لیکن یہاں بھی پیغمبر نے واضح انداز میں مشرکین کو جواب دینے سے اجتناب کیا ہے۔ بلکہ اس کی بجائے اپنے دعوے کو بہت مؤثر اور واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ البتہ تمام مطالب کو خدا کی گفتگو کہا گیا ہے۔ چنانچہ اٹھارہ آیات میں اٹھارہ قسمیں کھانے کے بعد خدا مشرکین سے مخاطب ہوتا ہے جن کے نزدیک محمد کی باتیں کاہن کی اختراعات اور کسی دماغی خلل میں مبتلا انسان کا واہمہ ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔

”بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے۔ جو بڑا طاقتور ہے عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبہ والا ہے۔ سردار امانت دار ہے۔ اور تمہارا رفیق کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اور اس نے اس کو کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے۔ اور وہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔“ (التکویر۔ 19 تا 25)

ان لوگوں کی اکثریت جو مسلمان ہونے کیلئے معجزے کا تقاضا کرتے تھے اور خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ”اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے“۔ لیکن بارہ سال کے بعد جب محمد اور ان کے ساتھیوں کی تلوار کو ندی تو وہ ایمان لے آئے۔ جس کے متعلق خدا نے خود فرمایا ہے۔ ”يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“ (لوگ غول در غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں: القصص۔ 2)۔ اور ابوسفیان کا ایمان لانے کا واقعہ اس کی نمایاں مثال ہے۔ ابوسفیان جو بہت بڑا مخالف تھا، جس نے ہر جنگ میں حصہ لیا وہ دسویں ہجری میں مسلمان ہو گیا۔ جب محمد چند ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ فتح کرنے کیلئے آئے تو عباس بن عبدالمطلب اُسے پیغمبر کے پاس لائے تو پیغمبر نے اس سے پوچھا: ”تجھ پر افسوس ہو، کیا تمہیں اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ کے سوا اس دنیا کا کوئی پروردگار نہیں ہے؟“۔

ابوسفیان نے کہا: ”ہاں، مجھے بھی آہستہ آہستہ یہ عقیدہ درست لگنے لگا ہے۔“ تب پیغمبر نے پوچھا: ”کیا اب بھی اس بات سے منکر ہو کہ محمد اُس کے رسول ہیں؟“۔ ابوسفیان ناگواری سے بڑبڑایا۔ ”مجھے اس بارے میں سوچنے کی مہلت درکار ہے۔“ عباس نے اسے کہا: ”ابوسفیان، جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، وگرنہ محمد ابھی تمہاری گردن اتارنے کا حکم صادر کر دے گا۔“ مسلمان لشکر کے درمیان خود کو لاچار پاتے ہوئے ابوسفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کی تسلی کیلئے عباس بن عبدالمطلب کی تجویز پر پیغمبر نے اس کے گھر کو خانہ کعبہ کی طرح امان کی جگہ قرار دے دیا۔ اور فرمایا: ”مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ كَانَ آمِنًا“ (جو بھی اُس کے گھر میں پناہ لے گا امن میں رہے گا)۔ اسی سال قبیلہ بنو ہوازن پر فتح پانے کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو ابوسفیان اور دیگر قریشی سرداروں کو اس شاہانہ انداز سے نوازا گیا کہ اُس پر انصار کے سرداروں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔⁵⁹

اس کے علاوہ وحشی جس نے حمزہ کو قتل کیا اور اس کی لاش کا مُثلہ کیا تھا، اور پیغمبر کے غیض و غضب اور نفرت کا باعث بنا تھا اور پیغمبر نے اُس سے اپنے محبوب چچا کا انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ جب اس نے پیغمبر کے پاس آکر اسلام قبول کیا تو پیغمبر نے اسے قبول کر لیا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا تھا لیکن پیغمبر نے اُس کے اس جھوٹے اسلام کو بھی منظور کر لیا۔

سورت الانعام کی تین آیات کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ صرف گمان یا مفروضہ نہیں ہے۔ قرآن کی کئی دوسری آیات کے مطالعہ سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہیں۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی نبوت کی تصدیق کے لیے کسی بھی نشانی کو نہ بھیجے جانے سے وہ خود بھی اپنی رسالت کے حوالے سے شک میں مبتلا تھے۔ سورت یونس کی 94 اور 95 اُن آیات سے زیادہ واضح آیات ہیں۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ - وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ

59: آپ نے ابوسفیان کو سواونٹ دیے۔ اُن کے بیٹے معاویہ کو سواونٹ دیے۔ حکیم بن حزام کو سواونٹ دیے۔ بنو عبد اللہ کے نفعی بن الحارث کو سواونٹ دیے۔ علاء بن حارثہ بنو زہرہ کے حلیف کو سواونٹ دیے۔ حارث بن ہشام کو سواونٹ دیے، صفوان بن امیہ کو سواونٹ دیے۔ سہیل بن عمرو کو سواونٹ اور حویطب بن عبد العزیٰ کو سواونٹ، عیینہ بن حصن کو سو، اقرع بن حابس کو سو، مالک بن عوف النضریٰ کو سواونٹ دیے۔ متذکرہ بالا اصحاب کو سواونٹ دیے۔ اس کے علاوہ قریش کے مخرمہ بن نوفل، عمیر بن وہب اور بنو عامر کے ہشام بن عمرو کو سو سے کم دیے، صحیح تعداد تو معلوم نہیں مگر اتنا یقینی معلوم ہے کہ ان کی تعداد سو سے کم تھی۔ سعید بن یربوع اور سہمی کو پچاس پچاس دیے۔ عباس بن مرداس کو چند اونٹ دیے جس سے وہ ناراض ہو گیا اور اُس نے اس کی شکایت میں چند شعر کہے۔ رسول اللہ کو جن اس کی اطلاع ہوئی آپ نے صحابہ سے فرمایا: ”جاؤ اور اس کی زبان بند کر دو۔“ آپ نے اسی بنا پر اُسے اور اونٹ دیے اور اس طرح اُس کا منہ بند ہو گیا۔ بنی تمیم کا ایک شخص ذوی النویصرہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کھڑا رہا۔ آپ اُس وقت لوگوں کو عطا دے رہے تھے۔ اُس نے کہا: ”اے محمد آج جو کچھ آپ نے کیا میں نے اُسے دیکھا۔“ رسول اللہ نے پوچھا: ”پھر کیا دیکھا۔“ اُس نے کہا: ”آپ نے عدل نہیں کیا۔“ رسول اللہ کو غصہ آگیا، آپ نے فرمایا: ”مر خدا اگر میرے یہاں عدل نہیں ہے تو پھر کہاں ہو گا؟“۔ عمر بن خطاب نے کہا: ”یا رسول اجازت ہو تو میں اس قتل کر دوں۔“ آپ نے فرمایا: ”نہیں اسے چھوڑ دو ممکن ہے اس کے ساتھ لوگ بھی ہوں اور وہ اس طرح دین میں تکتے چینی کر سکیں اور برگشتہ ہو جائیں اور تیر کی طرح دین سے نکل جائیں جس کی واپسی پھر ممکن نہیں کیونکہ جب تیر چلے سے نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں نشانے کے علاوہ نظر نہیں پڑتا۔“

جب رسول اللہ نے قریش اور دوسرے قبائل میں وہ عطا تقسیم کی جس کا ذکر آچکا ہے اور انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا، وہ اپنے دل میں اس سے سخت ملول ہوئے اور اس پرچہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کسی نے یہ کہا: ”بخدا رسول اللہ اپنی قوم سے مل گئے ہیں۔“ سعد بن عبادہ آپ کے پاس آئے اور کہا: ”یا رسول اللہ یہ جماعت انصار آپ کے اس طرز عمل سے کبیدہ خاطر ہے کہ آپ نے اس مال کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کر دیا ہے اور دوسرے قبائل عرب میں بھی بڑے بڑے عطیے تقسیم کیے، مگر قبیلہ انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔“ رسول اللہ نے پوچھا: ”تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟“۔ سعد نے کہا: ”یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم کا ہمنوا ہوں۔“ تاریخ الرسل والملوک۔ محمد بن جریر الطبری

(اگر تم کو اس بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے)۔

کیا ان دو آیات کو ایک قسم کی ڈرامہ بازی فرض کیا جائے کہ (محمد نے) انہیں کمزور عقیدے کے مالک اور شک کرنے والوں کو قائل کرنے کے لیے پڑھا تا کہ انہیں کہا جاسکے کہ وہ خود بھی ان جیسے شکوک و شبہات سے دوچار ہوئے تھے لیکن اب خدا نے ان کا شک دور کر دیا ہے؟۔ یا یہ دونوں آیات اُس محمد کے باطن اور لاشعور میں چھپی آواز تھی جو معجزے سے مایوس ہو چکے تھے؟۔

صرف یہ دو آیات ہی نہیں جو ایسے مفاہیم ہم تک پہنچاتی ہیں۔ سکی سورتوں میں ایسی نظیر ملتی ہے جو ہمیں محمد کے روحانی بحران کی خبر دیتی ہیں۔ چنانچہ سورت ہود کی آیت نمبر 12 میں خدائی عتاب و ملامت کا اظہار ہوتا ہے۔

فَلَعَلَّكَ نَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

(تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہو گے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، تم تو ڈر سنانے والے ہو)۔

پھر سورت الانعام کی آیت 35 میں مورد عتاب ٹھہرتے ہیں جس سے یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ محمد اس وجہ سے بہت دلگیر تھے کہ انہیں معجزہ کیوں نہ عطا کیا گیا۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغَىٰ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

(اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر گراں ہو رہا ہے پھر اگر تم سے ہو سکے تو کوئی سرنگ زمین میں تلاش کر لو یا آسمان سے سیڑھی لگا پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لا اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا)۔

سورت النساء کی آیات 153 میں یہی بات دوسرے انداز میں آئی ہے۔ اور اس بار اہل کتاب لوگوں سے بات کی جارہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں نے بھی معجزہ دکھانے کا تقاضا کیا تھا۔ اور ان کو قائل کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذِكْرِكُمْ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا

(اہل کتاب تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتب اتار لائے سو موسیٰ سے اس سے بڑی چیز مانگ چکے ہیں اور کہا ہمیں اللہ کو بالکل سامنے لا کر دکھا دے ان کے اس ظلم کے باعث ان پر بجلی ٹوٹ پڑی پھر بہت سی نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد پھڑے کو بنالیا پھر ہم نے وہ بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو بڑا رعب دیا تھا)۔

سورت الإسراء کی آیت 59 میں معجزہ نہ لانے کی یوں توجیہ پیش کی گئی ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَنُرْسِلُ بِالْآيَاتِ الْتَخَوِيفاً

(اور ہم نے اس لیے معجزات بھیجنے موقوف کر دیے کہ پہلوں نے انہیں جھٹلایا تھا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی کا کھلا ہوا معجزہ دیا تھا پھر بھی انہوں نے اس پر ظلم کیا اور یہ معجزات تو ہم محض ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں)۔

جلالین نے اس آیت کی یوں تفسیر کی ہے۔ کہ معجزہ نہ ہونے کا وجہ یہ ہے کہ پہلے قوم ثمود کے پیغمبر صالح⁶⁰ کے پاس معجزے کے طور پر اونٹنی بھیجی گئی لیکن وہ ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لہذا اگر ہم تمہیں معجزہ دیتے ہیں اور وہ ایمان نہ لائے تو وہ بھی ہلاک کیے جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہلت دیں تاکہ محمد کا کام مکمل ہو جائے۔

اس کے بعد والی آیت بھی پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

(اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تیرے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا اور وہ ملعون درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے)۔

خدا اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا خدا انسانوں پر بھاری ہے اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مت ڈرو اور اپنی بات کہو۔ دوبارہ فرماتے ہیں کہ وہ خواب جو تمہیں دکھایا گیا وہ لوگوں کا امتحان لینے کیلئے تھا جس سے مراد معراج کی کہانی تھی اور یہ جو خواب کے انداز میں ہوا

60: ہجری بستی میں آباد قوم ثمود پر صالح مبعوث ہوئے۔ ثمودی بت پرست لوگ تھے اور صالح کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن صالح سے کہنے لگے کہ اگر تم سامنے پڑی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی کو برآمد کرنے کا معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح کی دعا کے نتیجے میں چٹان ہلنے لگی اور پھر چٹان سے ایک بڑی سی گابھن اونٹنی نمودار ہوئی جسے دیکھ کر جندب بن عمرو اپنے چند ساتھیوں سمیت ایمان لایا لیکن ثمودیوں اکثریت بت پرست رہی۔ ایک دن صالح کی اونٹنی پانی پیتی اور اس قدر دودھ دیتی کہ ان لوگوں کے سارے برتن بھر جاتے۔ دوسرے دن ثمودیوں کے جانور پانی پیتے۔ قوم ثمود نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو ہلاک کر دیتے ہیں تاکہ ان کے جانور ہر روز پانی پی سکیں، چنانچہ اونٹنی ہلاک کر دی گئی۔ اونٹنی کا بچہ چیتا ہوا چٹان کے اندر غائب ہو گیا۔ صالح نے جب اونٹنی کو مرے ہوئے پایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تین روز بعد تم پر عذاب آئے گا اور تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر قوم ثمود نے صالح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تیسرے دن آسمان سے کڑا کھوا جس کی بولناک چٹکھاڑنے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اور نیچے سے زبردست زلزلہ آیا اور سوائے صالح اور ان پر ایمان والے لوگوں کے پوری قوم ثمود ختم ہو گئی۔

ہے اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود تھی۔ کیونکہ جب انھیں معراج کی کہانی سنائی گئی تو انھوں نے مذاق اڑایا اور کچھ اسلام سے برگشتہ ہو گئے⁶¹۔ فرمایا جاتا ہے۔ ملعون درخت تھوہر، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ لوگوں کی آزمائش اور ڈرانے کیلئے تھا لیکن وہ اور بڑھ گئے، کیونکہ عربوں نے تمسخرانہ انداز میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ آگ کے اندر درخت کیسے اگ سکتا ہے؟

بالآخر معجزہ دکھانے کی بجائے جابجا دوزخ کی آگ کی دھمکی دی جاتی ہے۔ چنانچہ سورت الإسراء کی آیت 58 میں فرمایا جاتا ہے۔

وَأَنْ مِّن قَوْلِهِ إِلَّا خَوْفٌ مَّهِلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ (اور ایسی کوئی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں)۔

عجب بات ہے کہ خدا جو راستباز اور عادل ہے، وہ خود فرماتا ہے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى۔ (اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے: السجدة-13)

تاہم اس کے بعد جنھیں خود ہی ہدایت دینا مناسب نہیں سمجھا گیا، انھیں ہلاکت اور شدید عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس تشدد کی بجائے معجزہ برپا ہو جاتا تا کہ سب لوگ ایمان لے آتے اور وہ جنگ اور خونریزی نہ ہوتی؟۔ سورت الانعام کی آیت 37 میں معجزہ ظاہر نہ ہونے کا جو عذر ہے وہ عذاب کی دھمکی سے کم نہیں ہے۔

61: ہند ابوطالب کی سب سے بڑی بیٹی تھیں کچھ روایات کے مطابق ان کا نام فاختہ تھا۔ حضور ہند سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حضور تو خود چچا کے ہاں محتاجی کی زندگی گزار رہے تھے، شادی کی صورت میں وہ بیوی کو کیا کھلاتے۔ چنانچہ غربت کی وجہ سے ان کی ہند سے شادی نہ ہو سکی۔ ابوطالب نے ہند کا بیٹا بنو مخزوم کے بنیہ بن ابوہب سے کر دیا۔ بنیہ اسلام کا سخت دشمن تھا، مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں شرکت کی، جب مکہ فتح ہوا تو بنیہ بھاگ کر نجران چلا گیا، وہاں اسے اپنی بیوی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی، لیکن وہیں رہا اور وہیں موت ہوئی۔ بنیہ ہرے ہانی نام کے بیٹے کی وجہ سے ہند کی کنیت اُم ہانی تھری۔ معراج کی رات حضور اُم ہانی کے گھر پر سوئے تھے۔ معراج کے متعلق اُم ہانی کا یہ بیان ہے: ”وہ اُس رات کہیں بھی نہیں گئے تھے۔ وہ اُس رات میرے گھر سوئے تھے۔ انھوں نے عشا کی نماز پڑھی اور وہ سوئے اور ہم سوئے۔ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا کہ انھوں نے مجھے جگایا، صبح کی نماز ادا کی اور کہا: ”اے ام ہانی! میں نے آج رات کی آخری نماز تو تم لوگوں کے ساتھ اسی وادی میں پڑھی، جیسا کہ تم نے دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ اور پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے سامنے پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔“ وہ باہر جانے کے لیے اٹھے تو میں نے ان کی قمیض پکڑ لی جس سے ان کا پیٹ ننگا ہو گیا جو ایسا تھا جیسے کوئی مصری کپڑا تہہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے التجا کی: یا رسول اللہ! ان لوگوں کو یہ مت کہنا، وہ تمھیں جھوٹا کہیں گے اور مذاق اڑائیں گے۔“ آپ نے فرمایا: ”واللہ میں تو خرد اور ان سے یہ کہوں گا۔“ سیرت النبی ابن ہشام

ام ہانی اپنی ایک حبشیہ باندی کو حکم دیتی ہے کہ وہ حضور کے پیچھے جائے اور سنے کہ رسول اللہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں اور لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ابو جہل ملتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی نئی تازی بات؟۔ آپ فرماتے ہیں: ”آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔“ اُس نے تعجب سے کہا: ”بیت المقدس کی؟“۔ آپ نے اثبات میں سر ہلایا تو اُس نے کہا، میں اگر اور لوگوں کو لے آؤں تو یہ بات سب لوگوں کو بتاؤ گے؟ حضور نے اثبات میں سر ہلادیا۔

”چنانچہ ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ سے عرض کیا: جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ انھیں بھی بتائیں۔ چنانچہ آپ نے مجمع کو بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کو ناممکن سمجھ کر بعض سامعین جھلاتے ہوئے سیٹیاں بجانے لگے، بعض تالیاں پیٹنے لگے اور پھر یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔“ البدایہ والنہایہ، اسماعیل بن عمر بن کثیر۔

معراج کا واقعہ مکہ کے لوگوں کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھا۔ ”یہ عُن کر بہت سے جو مسلمان تھے اور عبادت گزار تھے وہ اسلام سے تابہ ہو گئے۔ بہت سوں نے اسلام سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، اب تم اپنے دوست کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پچھلی رات یروشلیم گیا، وہاں عبادت کی اور واپس مکہ آگیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم نبی کے متعلق جھوٹ بول رہے ہو، لیکن جب انھیں پتہ چلا کہ حضور اس وقت کعبہ میں یہی واقعہ قریش کو بتا رہے ہیں تو آپ نے کہا: ”اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ سچ ہے، مجھے اُن پر یقین ہے۔ اس میں حیرانی والی کوئی بات ہے۔ انھوں نے مجھے بتایا ہے کہ عرش سے بھیجا ہوا اللہ کا پیغام زمین پر میرے پاس چند گھڑیوں میں پہنچ جاتا ہے اور میں اُس پر یقین کرتا ہوں اور معراج اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں جتنا یہ (وحی) ہے۔ اس تصدیق کی وجہ سے ابو بکر ”صدیق“ کہلائے۔“ سیرت النبی: ابن ہشام

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ خدا انسانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)۔

اس آیت میں عقلی و منطقی استدلال کہاں ہے۔ منکرین معجزہ کی درخواست کر رہے ہیں، انھیں جواب دیا جاتا ہے کہ خدا معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے۔ بیشک خدا قادر ہے، منکرین بھی جانتے تھے کہ خدا قادر ہے اسی لئے انھوں نے معجزے کا تقاضا کیا تھا۔ چنانچہ ”خدا قادر ہے“ کی دلیل کی بنیاد پر معجزہ واقع ہو جانا چاہیے تھا لیکن معجزہ برپا نہ ہوا، اور ”أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“ کہنے پر اکتفا کر لیا گیا۔ لوگ کیا نہیں جانتے تھے؟ کہ خدا قادر ہے؟ وہ یہ جانتے تھے اور اسی وجہ سے انھوں نے معجزہ دکھانے کا تقاضا کیا تھا۔

لوگوں کے منطقی مطالبے اور پیغمبر کے گول مول جواب کے متعلق تفسیر جلالین میں یوں لکھا ہے۔

”معجزے کی درخواست کرنے والوں کی اکثریت نہیں جانتی تھی کہ اگر معجزہ وقوع پذیر ہوا اور یہ ایمان نہ لائے تو ہلاکت کے مستحق ٹھہریں گے۔“

اول، معجزہ واقع ہونے کے صورت میں وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟۔

دوم، وہ لوگ جو معجزہ برپا ہونے کے بعد بھی اپنی جہالت اور کم عقلی کی وجہ سے ایمان نہ لاتے، کیا یہ بہتر ہے کہ انھیں ہلاک کر دیا جائے؟۔ اور وہ اڑتالیس لوگ جو جنگ بدر میں ہلاک ہوئے تھے انھوں نے دنیا کو کون سا نقصان پہنچایا تھا؟۔

معجزہ قرآن

گزشتہ باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ معجزہ دکھانے کے تقاضوں پر محمد نے نفی کی روش اختیار کی۔ انھوں نے مشرکین کو جواب میں یہ کہا کہ میں تو مبشر اور منذر ہوں۔ لیکن قرآن کے حوالے سے ان کا رد عمل مختلف تھا۔ جب بھی مشرکین نے قرآن کو خود سے گھڑی ہوئی اور دوسرے لوگوں سے سنی ہوئی باتیں قرار دیا تو فوراً اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی دس آیات بنا کر لاؤ۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

(یا کہتے ہیں کہ تو نے قرآن خود بنا لیا ہے کہہ دو تم بھی ایسی دس سورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو: ہود۔ 13)۔

مشرکین نے قرآن کو پہلے وقتوں کے لوگوں کی اساطیری داستانیں کہا⁶²۔ اور دعویٰ کیا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب لاسکتے ہیں۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔

(اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں اس میں پہلوں کے قصے کے سوا اور کچھ نہیں: الانفال۔ 31)۔

مشرکین کے اس الزام کہ قرآن پہلے گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور اگر چاہیں تو ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، کے متعلق قرآن میں یوں جواب میں دیا گیا:

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

(کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لاسکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں: الاسراء۔ 88)۔

62: اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایسی باتیں کہنے والا نصر بن حارث تھا۔ وہ اکثر فارس کے علاقے میں جاتا تھا اور وہ ایرانی بادشاہوں اور رستم اسفندیار کے قصوں سے واقف تھا۔ جب کبھی حضور کوئی آیت سناتے تو یہ ایرانی بادشاہوں کی تاریخ سن کر کہتا: ”کس نے اچھی قصہ خوانی کی ہے، میں نے یا محمد نے“۔ جنگ بدر میں قید ہوا۔ حضور نے عقبہ بن ابی معیط، طبعہ بن عدی سمیت نصر کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ نصر کو مقداد بن اسود نے قیدی بنایا تھا۔ وہ قتل کے بدلے فدیہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اس ملعون نے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، چنانچہ علی بن ابوطالب کے ہاتھوں قتل ہوا۔

اس وجہ سے محمد قرآن کو اپنی رسالت کی سند سمجھتے تھے۔ علمائے اسلام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن اُن کا معجزہ ہے۔ لیکن کیا قرآن عبارت، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے یا اس کی معانی و مطالب معجزاتی ہیں یا دونوں حوالوں سے یہ کتاب معجزاتی ہے؟، ان پہلوؤں پر اب تک بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے اور اکثر علمائے اسلام دونوں حوالوں سے قرآن کو ایک معجزہ گردانتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی قاطع سوچ کی بنیاد ایمانی شدت ہے نہ کہ غیر جانبدارانہ تحقیق۔ چنانچہ غیر مسلم محققین نے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے دعویٰ کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مسلمان علماء اس صورت حال سے بے نیٹے کیلئے یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر پڑھی جائے۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”الاعتقان فی علوم القرآن“ کا ایک باب اسی موضوع کیلئے وقف کیا ہے۔

قرآن زبان کے لحاظ سے

اسلام کے اولین دور کے علماء میں مذہبی تعصب اور بغض کی کمی تھی۔ چنانچہ اُن وقتوں کے ایک عالم ابراہیم نظام⁶³ بہت واضح انداز میں کہتے ہیں کہ قرآن کی تنظیم، ترتیب اور اس کے جملوں کی ترکیب قطعاً معجزاتی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی اور بندہ بھی اس جیسی یا اس سے بہتر کتاب لکھ سکتا ہے۔ قرآن کو البتہ اس لحاظ سے معجزہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس میں مستقبل کی خبر دی گئی ہے جو کائناتوں کے انداز کی غیب گوئی نہیں بلکہ دور بینی سے کام لیتے ہوئے بعد میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق بتایا گیا ہے۔

ابراہیم نظام پر لعن طعن کرنے کیلئے ابو منصور عبد القادر بغدادی⁶⁴ اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق و بیان الفرقۃ الناجیۃ منہم“ میں ابن راوندی⁶⁵ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں واضح انداز میں درج ہے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے۔ پس نظام نے قرآنی نص کے خلاف بات کی ہے۔

63: ابراہیم نظام دوسری صدی ہجری کے ایک عظیم ادیب اور عالم دین تھے۔ 830ء میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید کے جانشین تھے، جو معتزلہ فرقہ کے بانی تھے۔ عظیم عرب ادیب جاحظ انھیں کے شاگرد تھے۔ ابراہیم نظام کا عقیدہ تھا کہ قرآن حادث ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔

64: عبد القادر بغدادی کا انتقال 429 ہجری میں ہوا۔ ان کی اس اہم کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر محمد جواد نے ”تاریخ مذہب اسلام“ کے عنوان سے کیا۔

65: احمد بن یحییٰ راوندی نے 827ء سے 911ء کے دوران زندگی بسر کی، افغانستان کے علاقے راوند میں پیدا ہوئے، ان کے والد یہودی عالم تھے جنھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ راوندی بغداد منتقل ہوئے۔ پہلے معتزلہ سے تعلق رکھتے تھے، پھر شیعائوں کے نزدیک ہوئے لیکن آخر میں نازل شدہ مذاہب کے ہی مخالف ہو گئے۔ انھیں اسلام کے اولین دور کا تشکک اور فری تھنکر سمجھا جاتا ہے۔ اُن کی تمام کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن اُن کے ناقدین کی تحریروں میں درج اُن پر کی گئی تنقید سے اُن کے خیالات کا پتہ چلتا ہے، ناقدین اُن کی ”کتابہ الزمرد“ نامی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ راوندی کے بقول معجزات کے شاہد صرف چند اور بہت ہی نزدیکی لوگ تھے۔ اُن کی باتوں پر یقین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ چند لوگوں کو جھوٹ بولنے کی سازش پر آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد کے اسلامی دعوے کا مذاق اڑاتے ہوئے راوندی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے بہت ہی کمزور تھے کہ صرف ستر آدمیوں کو ہلاک کر پائے، اگر بدر کے مقام پر پیغمبر کی مدد کے لیے فرشتے راضی تھے تو غزوہ احد کے وقت ایسا کیا ہوا کہ فرشتے نہیں آئے، حالانکہ اُس وقت پیغمبر کو ان کی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ راوندی حج اور شعائر حج کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وہ نماز، وضو پر تنقید کے علاوہ حج پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، پتھروں (پہاڑیوں) کے درمیان دوڑنے سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے؟ صفا اور مردہ کی پہاڑیوں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کے مقابلے میں مکہ کے نزدیک واقع جبل ابوقیس میں کیا برائی ہے؟۔ کعبہ کس حوالے سے کسی دوسری عمارت سے بہتر ہے؟۔

ابراہیم نظام کے شاگردوں اور پیروکاروں ابن حزم⁶⁶ اور خیاط⁶⁷ نے اس تنقید کے جواب میں ابراہیم کے دفاع میں لکھا۔ معتزلہ⁶⁸ کے اکثر سرکردہ لوگ ابراہیم نظام سے متفق تھے اور انہی خیالات کا اظہار کرتے تھے جو ابراہیم نظام نے بیان کیے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ نظام نے قرآنی آیت کے منافی کچھ نہیں کہا۔ قرآنی معجزے کی صورت یوں ہے، کہ پیغمبر کے زمانے میں خدا نے اُن لوگوں سے یہ صلاحیت سلب کر لی تھی کہ وہ قرآن کی نظیر پیش کر سکتے، وگرنہ قرآنی آیات کے مثل لانا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو العلاء المعری نامی اندھے شامی شاعر نے گیارہویں صدی میں ”الفصول و الغایات“ نامی کتاب قرآن کے مقابلے پر لکھی۔ قرآن میں نارسا ترکیبات اور ناکامل فقرے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ غیر ملکی اور نامانوس عربی الفاظ، الفاظ کا معمول سے ہٹا ہوا استعمال، مونث مذکر کا دھیان نہ رکھنا، فعل کی فاعل یا صفت کی موصوف سے مطابقت نہ ہونا، اسم ضمیر کا خلاف دستور استعمال، مفعول کی اپنے فاعل سے دوری یا غائب ہونا اور اس قسم کے دیگر اخراجات منکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے دعوے کو رد کر دیں۔ مسلمان علما کو بھی اس کا ادراک ہو چکا ہے، اسی وجہ سے انھوں نے اس کی تاویل و توجیہ لانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کی قرأت میں اختلاف کی ایک وجہ شائد یہ بھی ہے۔ چنانچہ ”يَا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّرُونَ“ بدل کر ”يَا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّرُونَ“ ہو گیا اور مفسرین کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ ”ت“ ”د“ میں تبدیل اور مدغم ہو گیا ہے۔ اسی طرح ”يَا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّرُونَ“ بھی ”يَا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّرُونَ“ میں تبدیل ہو گیا ہے۔

سورت النساء کی آیت 162 یوں نازل ہوئی تھی ”لَكِنَّ الرُّسُلَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ۔۔۔ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ“۔ (مگر جو لوگ ان میں سے علم میں یکے ہیں اور جو مومن ہیں۔۔۔ اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں)۔ اس فقرے میں ”مُقِيمِينَ الصَّلَاةَ“ کو ”رَاسِخُونَ“، ”مُؤْمِنُونَ“، ”مُؤْتُونَ“ کی مانند ”مُقِيمُونَ الصَّلَاةَ“ ہونا چاہیے تھا۔ اور سورت الحجرات کی آیت 9 میں ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا“ (اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں) ”طَائِفَتَانِ“ میں ”ن“ کا حرف فقرے میں فاعل کی طرف اشارہ کرتا ہے، عربی زبان کے قواعد کے مطابق فعل کو ”اقتتلتا“ ہونا چاہیے تھا، تاکہ فعل اور فاعل میں مطابقت ہوئی۔

66: ابو محمد بن حزم اندلسی ایک ایرانی نژاد تھے۔ اُن کے اجداد جنگی قیدی ہوئے۔ دسویں صدی کے وسط میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور گیارہویں صدی کے وسط میں انتقال ہوا۔ عربی زبان میں عربی ادب اور اسلامی موضوعات پر کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابورا فح کا کہنا تھا کہ ان کے والد نے چار سو کتابیں لکھیں جو اسی ہزار صفحات پر محیط تھیں۔ لیکن سوائے چند ایک کے ان کے سب کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ فقہ کے حوالے سے ”الحلی“ اور دینی حوالے سے ”التوحید“ ان کی اہم ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق ”الحلی“ کا ترجمہ اردو میں شائع ہو چکا ہے۔

67: عبدالرحمن بن محمد خیاط معتزلہ کے بانیوں میں سے تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ خدا کے بھی جسمانی اعضا ہیں۔

68: معتزلہ اسلام کا ایک معروف فرقہ ہے جس کا ظہور بنی امیہ دور کے آخر میں ہوا۔ اور چند صدیوں تک اسلامی امور کو متاثر کیا۔ اس فرقے کی بنیاد حسن بصری کے شاگرد واصل بن عطاء نے عمرو بن عبید کی مدد سے رکھی۔ اس فرقے نے اسلام میں ایک عظیم فکری تحریک کا آغاز کیا، اور مسلمان ایرانی علوم و فلسفہ سے متعارف ہوئے۔ ان لوگوں نے نقل کی بجائے عقل کو ترجیح دی اور مذہب کو عقلی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ معتزلہ عقیدہ تقدیر کے منکر تھے۔ اُن کے نزدیک اللہ مطلق خیر ہے اور وہ شر کا خالق نہیں ہے۔ اللہ عادل ہے، عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اُس پر واجب ہے کہ وہ گناہگار کو اُس کے گناہوں کی سزا دے، چنانچہ وہ کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اوصاف کا علیحدہ وجود نہیں بلکہ وہ اُس کا جوہر ہیں۔ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب دین سے نکل جاتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ کفر اور دین کے درمیان ہوتا ہے۔ معتزلہ نے اپنے عقائد کو پیش کرنے کے لیے فلسفیانہ، عقلی اور منطقی استدلال کو استعمال کیا۔ انھوں نے اسلام میں علم الکلام متعارف کیا اور اسی سے وہ قرآن کی تاویل و توجیہ کیا کرتے تھے۔ انھیں عام مسلمانوں اور بالخصوص محدثین اور اشعریوں کی نفرت اور دشمنی کا سامنا ہوا۔ معتزلہ کی بیخ کنی سے مسلمانوں کو کس قدر علمی زوال کا سامنا ہوا اس کے متعلق مصری تاریخ دان احمد امین کہتے ہیں ”اگر معتزلہ روایات آج تک جاری رہ پاتیں تو مسلمانوں کی تاریخ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو اس وقت ہے“۔ جرمن مستشرق ایڈورڈ سٹاؤڈ کے مطابق مسلمانوں کے گلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے نابغے پیدا کرنے والی قوم ہونے میں واحد رکاوٹ اشعری اور غزالی ثابت ہوئے۔

سورت البقرة کی آیت نمبر 177 جس میں مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دیئے جانے پر یہودیوں کے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اس آیت کا مضمون بہت خوبصورت اور ارفع ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(نیکو یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکو یہ ہے کہ وہ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے) یعنی اہم انسان ہے جس میں یہ صفت ہوتی ہے۔ خوبی مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنا نہیں بلکہ خدا پر ایمان لانا ہے۔

اس سلسلہ میں جلالین نے ”لكن البر“ کی تشریح کرتے ہوئے اسے ”ولكن البر“ لکھا ہے۔

مُبرّد⁶⁹ جن کا شمار اولین دور کے نحو کے بڑے علما میں ہوتا ہے، انھوں نے سہمے اور ڈرے ہوئے انداز میں سے کہا کہ اگر میں کسی لفظ کو تبدیل کر سکتا تو میں اس لفظ ”بر“ کو کسر کے ساتھ نہ پڑھتا بلکہ زبر اور مفتوح کے ساتھ پڑھتا۔

تاکہ ”بر“ ”بائر“ کا مخفف ہوتا، اور نیک انسان کے معنی دیتا۔ ایسا کہنے کی وجہ سے محمد بن یزید مُبرّد مطعون ہوئے اور انھیں ایمان کی کمزوری کا طعنہ سننا پڑا۔

سورت طہ کی آیت 63 میں جہاں فرعون کی قوم موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کے متعلق کہتے ہیں ”ان لہذان لساجدان“۔ اس صورت میں کہ ”آن“ کے حرف کے بعد ”ہذا“ اسم ہے، تو قواعد کے مطابق یہاں ”ہذین“ لکھا اور پڑھا جانا چاہیے۔ عائشہ اور عثمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسی انداز میں پڑھتے تھے۔ لوگوں کس قدر مذہبی جمود اور تعصب کا شکار ہوتے ہیں اس کیلئے ایک مسلمان عالم کا ایک حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں جو میں نے کہیں پڑھا تھا، اس عالم کا کہنا ہے۔ ”یہ اوراق جنھیں قرآن کا نام دے کر دو جلدوں میں اکٹھا کیا گیا ہے، ان پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی لہذا عائشہ اور عثمان کے ”ہذا“ کی بجائے ”ہذین“ پڑھنے والی روایت جھوٹی اور فاسد ہے۔

جلالین نے نہایت دھیے انداز میں اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں الف تینوں حالتوں یعنی زبر، پیش اور زیر کے ساتھ آیا ہو گا۔ لیکن ابو عمرو بن العلاء البصری⁷⁰، عثمان اور عائشہ کی مانند ”ہذین“ پڑھتے تھے

69: مُبرّد، محمد بن یزید بصری 210-285 ہجری کے دوران زندگی بسر کی۔ نحو اور لغت کے حوالے سے عربی ادب کے مشاہیر میں شمار ہوتے ہیں۔ کئی مفید کتابیں تالیف کیں۔ لغت میں ان کی مشہور ترین کتاب ”کامل“ ہے، جو ادب اور علم الکلام کے موضوع پر ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔

70: ابو عمرو بن العلاء البصری: ولادت 80 ہجری مکہ میں ہوئی۔ بصرہ میں رہے۔ بڑے ادیب ہونے کے علاوہ ماہر عربیت عالم لغت اور مشہور نحوی تھے۔ حسین بن الولید، ہارون بن موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر سب سے پہلے نطق انھوں نے لگائے۔ ان کا نام قراء سبعہ میں شامل ہے۔

سورت النور کی آیت نمبر 33 میں ہمیں اُن وقتوں کی ایک ناپسندیدہ اور غلیظ رسم سے آگاہی ہوتی ہے۔

لَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(یعنی تم اپنی لونڈیوں کو مال کے حصول کی خاطر زنا کرنے پر مجبور مت کرو۔ اور جو ان کو مجبور کرے گا خدا بخشنے والا مہربان ہے۔)

صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کا مقصد اس مکروہ رسم کا خاتمہ تھا یعنی جن لوگوں کے پاس کنیزیں ہیں وہ مال کے حصول کیلئے اُن کا استحصال نہ کریں اور نہ ہی انھیں غیروں کے پاس بھیج کر زنا کرنے پر مجبور کریں۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ اس جملے ”فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ سے مراد یہ تھی کہ وہ کنیز جس نے مالک کے حکم کی وجہ سے زنا کیا اسے بخش دیا جائے گا۔ لیکن اس آیت سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کیلئے غفور و رحیم ہے۔ چنانچہ یہ نامناسب عبارت وہ معنی ادا نہیں کرتی جو پیغمبر چاہتے تھے۔ قرآن کے متعلق ابراہیم نظام کی رائے کی طرف دوبارہ اشارہ کرتے ہوئے ہم اس میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ ایسی رائے رکھنے کے سلسلے میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ معتزلہ کے کافی لوگ جیسے عباد بن سلیمان⁷¹ اور فوطی⁷² جیسے لوگ جو پکے مسلمان کہلاتے تھے، ان کی بھی یہی رائے تھی اور وہ اپنی رائے کو اسلام اور اپنے عقیدے کے منافی نہیں گردانتے تھے۔

ہم عرب کے روشن خیال ترین اور بڑے مفکر ابوالعلاء معری کا ذکر رہنے دیتے ہیں جو اپنی تحاریر کو قرآن سے زیادہ طبع زاد اور برتر سمجھتا تھا۔

سو سے زیادہ بار قرآن میں عربی گرامر کے قواعد اور تراکیب سے اسی قسم کا انحراف کیا گیا ہے۔ یہ بات بتانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے مفسرین اور شارحین ان انحرافات کی توجیہ کی خاطر مختلف تاویلات اور تفاسیر پیش کرتے ہیں۔ انھی میں زمخشری⁷³ کا نام بھی شامل ہے۔ جن کا نام عربی زبان کے اماموں کے علاوہ قرآن کے بہترین مفسرین میں بھی شمار ہوتا ہے۔

زمخشری کے ایک اُن دلہی ناقد جن کا نام یاد نہیں رہا، نے لکھا ہے: ”یہ مُوشکاف مرد اور عربی زبان کے قواعد و ضوابط کا غلام ایک انتہائی فاش غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ قرآنی عبارت پر عربی زبان کے قواعد کا انطباق کریں۔ بلکہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کو جوں کا توں قبول کریں اور عربی زبان کے قواعد کو اس کے مطابق ڈھالیں۔“

71: عباد بن سلیمان کا انتقال 870ء میں ہوا۔ وہ معتزلی رہنما اور ہشام بن عرو فوطی کے حامی تھے۔ انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے۔

72: ہشام بن عرو فوطی معتزلی رہنما تھے۔ ان کا انتقال نویں صدی عیسوی میں ہوا۔

73: محمود بن عمر زمخشری ایرانی نژاد تھے۔ خوارزم کے علاقے زمخشر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے لیے بخارا اور مراکش کا سفر کیا۔ بعد میں مکہ و مدینہ چلے گئے۔ ان کا لقب ”جامع اللہ“ یعنی اللہ کا پڑوسی تھا۔ معتزلہ خیالات کے حامل تھے۔ بہت بڑے مفسر، خطیب اور زبان شناس تھے۔ عربی میں لکھتے تھے لیکن تعلیم فارسی میں دیا کرتے تھے۔ درجنوں کتابیں تالیف کیں۔ عربی صرف و نحو پر لکھی گئی ان کی کتابوں کو ابھی تک عربوں کے ہاں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ”تفسیر الکشاف“ کے نام سے اُن کی لکھی قرآن کی تفسیر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بعض فقہاء تفسیر الکشاف کو پڑھنا حرام قرار دیتے ہیں۔ زمخشری کا انتقال 1144ء میں ہوا۔

یہ بات ایک حد تک درست ہے۔ ہر ملک کے فصحا اور ماہر لسان اپنی قوم کی زبان کے قواعد و ضوابط کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ الفاظ کے استعمال اور جملوں کی ترکیب کے سلسلے میں رائج، قابل فہم اور قبول عام اصولوں سے تب تک انحراف نہیں کرتے جب تک انہیں نظر انداز کرنے کی ضرورت انہیں مجبور نہ کرے۔ عربوں کے ہاں زمانہ قبل از اسلام میں اچھی شاعری اور حسن بیان نشوونما پانچے تھے، اس کے علاوہ زبان کے قواعد بھی استوار ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے قرآن پہلے سے موجود تمام کلام سے برتر ہے۔ لہذا اس میں زبان کے اصولوں اور فصاحت کے ضوابط کے حوالے سے کم انحراف ہونا چاہیے تھا۔

زمنخشی پر اندلسی کی تنقید میں یہ عیب ہے کہ اس نے پورے قصبے کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ قصبے کی بنیاد کو یوں ہونا چاہیے تھا۔

قرآن فصاحت کی اُس انتہائی حد پر ہے کہ کوئی انسان اُس جیسا کلام لانے سے عاجز ہے۔ لہذا یہ خدا کا کلام ہے۔ چنانچہ جو اسے لے کر آیا ہے وہ پیغمبر ہے۔

لیکن اُنڈلسی ناقد کا کہنا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، چنانچہ یہ طبع زاد اور ناقابل تبدیل ہے۔ اس میں عربی زبان کے قواعد سے جو بھی انحراف کیا گیا ہے، اس کے لیے عربی زبان کے قواعد کو تبدیل کیا جائے۔

دوسرے لفظوں میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو حضرت محمد کی نبوت کی دلیل قرار دیں تاکہ منکرین قائل ہو سکیں۔ زمنخشی کے ناقد کے نزدیک محمد کی نبوت ایک مسلم امر ہے اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس سلسلے میں کچھ بھی مزید کہنے یا سننے کی گنجائش نہیں بچتی، جو بھی کہا گیا ہے اسے جوں کا توں قبول کر لیا جائے۔

اس کے باوجود قرآن دورِ جاہلیت کے ادب کے سامنے ایک بے مثال اور منفرد تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ مکی سورتوں، مثلاً سورت النجم میں ہم خود کو حساس اشعار اور روحانی رزمیے کے روبرو پاتے ہیں۔ جو محمد کی قوت بیان و استدلال اور خطابت کے علاوہ اُن میں دوسروں کو قائل کرنے کی پناہ صلاحیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اگر آیت 33 جو کہ مدنی آیات میں سے ہے، کو علیحدہ کر لیں، تو انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عثمان اور اس کے ساتھیوں نے کیا سوچ کر اسے مکی سورت میں درج کیا۔ یہ سورت لطافت، شیرینی اور فکر انگیزی میں سلیمان بن داؤد کی غزل الغزلات کی مانند ہے، سوائے اس کے کہ اس سورت میں یروشلم کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ذکر نہیں جن کے پستانوں کی رنگت کو جعدا پر سوئی ہوئی سفید بھیڑوں کی مانند ہے۔ رجز خوانی اس قدر بلند پایہ ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کا گمان ہوتا ہے اور پیغمبر کی وحی و اشراق اور خوابوں کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتی ہے۔

وَاللَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ - فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ - أَتَتَمَرُؤْنَهُ عَلَىٰ مَا يَدْرَىٰ - وَلَقَدْ

رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ - إِذْ يَنْشَىٰ الرَّبُّدُّ مَا يَعْشَىٰ - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ - لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ -

ظاہر ہے کہ اس خوبصورت سورت کی چند آیات کے ترجمے سے محمد کی روح کی گرمی احاطہ نہیں کیا جاسکتا جو پڑھنے والے پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے، پھر بھی ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے

”غائب ہوتے تارے کی قسم، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ وہ بدکار ہے۔ اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور ایک طاقتور فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ جس نے اسے اللہ کے احکامات سکھائے ہیں۔ وہ پیغمبر سے دو کمان فاصلے تک نزدیک آیا اور اس سے دو بد باتیں کیں۔ اس کشف اور وحی کے سلسلے میں وہ تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تم اس کے کشف اور اشراق کے متعلق جھگڑتے ہو۔ اور اس نے سدرۃ المنتہیٰ اور اس کے نزدیک بہشت کو دیکھا ہے۔ جو اس نے دیکھا ہے وہ اس کو بیان کرنے میں خیانت سے کام نہیں لے رہا۔ اس نے خداوند کے عجائبات دیکھے ہیں۔“

پند و نصائح کے بعد اللہ کہتے ہیں۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ - إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ -

(اور وہ جو ہم سے روگردانی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے ہی خواہاں ہیں تم ان سے منہ موڑ لو۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جانتے اور تمہارا خدا ان کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہے: التَّجْم - 29، 30)

ایک روز پیغمبر کے چچا کی بیوی ام جمیل آئی اور عورتوں کے انداز میں طعنہ دیا: ”گلتا ہے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے“۔ یہ وہ وقت ہے جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور محمد اس قدر متفکر اور غمگین تھے کہ وہ خود کو پہاڑ سے گرانے کے متعلق سوچ رہے تھے⁷⁴۔ اس واقعہ کے بعد الضحیٰ جیسی مترنم سورت نازل ہوئی۔ اس خوبصورت سورت میں ابولہب کی تمسخرانہ بات کا ذکر نہیں بلکہ تسلی اور نوید دی گئی ہے۔

وَالضُّحَىٰ - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ - وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -

74: ”میں نے دل میں کہا میرا نفس ضرور شاعریا آسیب زدہ ہے مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خود کشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چلا پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسمان سے یہ آواز آتے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے: ”اے محمد! تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔“ میں نے آسمان کی طرف دیکھا مجھے جبرائیل انسان کی شکل میں نظر آئے، اُن کے دونوں قدم آسمان کے افق تک پھیلے ہوئے تھے۔ اور وہ کہہ رہے تھے: ”اے محمد! تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل۔ میں اُن کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس منظر نے مجھے میرے ارادے سے ایسا مشغول کیا کہ میں بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے وہیں ٹھہر گیا اور جبرائیل سے نظریں ہٹا کر آسمانوں کو دیکھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے اُسی جگہ کھڑا رہا۔ تاریخ الرسل والملوک، محمد بن جریر الطبری

(دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اور آخرت تمہارے لیے پہلی سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اور راستے سے بے خبر پایا تو راستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور سائل کو جھڑکانہ کرو اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا) (الصّٰحٰی: 1 تا 11)

انصاف کی بات ہے کہ قرآن ایک اچھوتی کتاب ہے۔ مکی اور چھوٹی سورتوں میں پُر معنی اظہار اور قائل کرنے کی جو قوت ہے۔ عربی زبان میں یہ انداز بیان ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتا۔ اور پھر یہ ایک ایسے انسان کے منہ سے ادا ہوا جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے نہ مطالعہ کیا اور نہ ہی ادب تخلیق کرنے کی تربیت حاصل کی۔ یہ ایک عطیہ تھا جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ اگر اس لحاظ سے اسے معجزہ کہا جائے تو غلط نہیں ہو گا۔ لیکن قرآن کے اندر درج مواد کو جو لوگ معجزہ تصور کرتے ہیں وہ مشکل صورت حال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے جو پہلے لوگوں نے بیان نہ کی ہو۔ قرآن کی تمام اخلاقی تعلیمات مسلمہ امور کے طور پہلے سے ہی رائج تھیں۔ پیغمبروں کی کہانیاں یہودی روایات سے لی گئی ہیں۔ جو محمد نے اپنے شام کے سفر کے دوران راہبوں اور عاد و ثمود سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات چیت کے دوران سنیں اور انھیں ہو بہو یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دہرا دیا۔

اس کے باوجود کہا جاسکتا ہے کہ اس امر سے محمد کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک ان پڑھ آدمی⁷⁵ جس نے اوہام اور خرافات میں لتھڑے ایک معاشرے میں پرورش پائی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں فساد اور لڑائیاں رائج تھیں۔ جہاں طاقت اور بے رحمی کے علاوہ کسی ضابطے کا وجود نہ تھا۔ ایسے معاشرے سے اٹھ کر یہ آدمی شرک اور برائی سے روکتا ہے اور انھیں مسلسل گزشتہ اقوام کی باتیں بتاتا ہے۔ اُس کا روحانی عزم اور پاک ضمیر کی آواز اس کے پیدائشی نابغہ پن کا ثبوت تھی۔ اُس ان پڑھ انسان کو سنیں جب وہ سورت عَبَسَ میں بولتا ہے۔ یہ سورت روحانی موسیقی اور روحانی قوت کا مکمل نمونہ ہے۔ ان خوش آہنگ آیات میں محمد کے گرم دل کی دھڑکن یوں سنائی دیتی ہے۔

قِيلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ۔ مِّنْ أَمْرِ شَيْءٍ خَلَقَهُ۔ مِّنْ نُّطْقِهِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ۔ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ۔ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ وَعَسْبًا وَقَصْبًا۔ وَزَيْتُونًا تَخْلًا۔ وَحَدَائِقُ غُلْبًا۔ وَفَاكِهِ وَأَبًّا۔ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآئِنَّا لَصَّاخَّةٌ۔

75: بعض محققین اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ محمد ان پڑھ تھے۔ اُن کے بقول عربی زبان میں اُٹی سے مراد غیر اہل کتاب ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورت الْجَفَّة کی دوسری آیت انھی معنوں میں آئی ہے: ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا“ (وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انھی میں سے مبعوث فرمایا)۔ لیکن اکثریت کا اجماع ہے۔ اور اس بات کے کافی ثبوت ملتے ہیں کہ حضرت محمد لکھنے پر قادر نہیں تھے۔ شائد بعد میں وہ کچھ الفاظ پڑھ سکتے ہوں۔ اس سلسلے میں سورت العنکبوت کی آیت 48 میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے: ”وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِمِصْرَةٍ“ (اور اس سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا تھا)۔ اور سورت الفرقان کی آیت 5 میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے: ”وَقَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَوْمًا مُّسْلِمِينَ“ (اور کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو انھوں نے لکھ رکھی ہیں اور صبح و شام اسے سنائی جاتی ہیں)۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس بات کا علم تھا کہ محمد لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔

(انسان پر خدا کی مار وہ کیسا ناشکر ہے۔ اس نے کس چیز سے اس کو بنایا۔ ایک بوند سے اس کو بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ پھر اس پر راستہ آسان کر دیا۔ پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں رکھوایا۔ پھر جب چاہے گا اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ ایسا نہیں چاہیے اس نے تعمیل نہیں کی جو اس کو حکم دیا تھا۔ پس انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیے۔ کہ ہم نے اوپر سے مینہ برسایا۔ پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا۔ پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور۔ اور گھنے باغ اور میوے اور گھاس۔ تمہارے لیے اور تمہارے چارپایوں کے لیے سامان حیات۔ پھر جس وقت کانوں کا بہرہ کرنے والا شور برپا ہو گا: 17 تا 33)۔

اس ترتیب سے ادا ہوئے ان خوبصورت جملوں کا حافظ شیرازی کی غزلیات کی مانند ترجمہ نہیں کیا جاسکتا، جو ایک ان پڑھ کے منہ سے ادا ہوئے اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔

گو اس قسم کے خوبصورت خطبات سے محمد اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کی شخصیت سے روحانیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اخلاقی ضوابط کے حوالے سے قرآن کو معجزہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ محمد نے انہی اصولوں کو دہرایا ہے جو صدیوں پہلے کا انسان کہہ چکا تھا اور یہ ہر جگہ کہہ جا چکے تھے۔ مہاتما بدھ، کنفیوشس، زردشت، سقراط، عیسیٰ و موسیٰ کے ہاں بھی ہمیں یہی تعلیمات اور احکامات ملتے ہیں جنہیں اسلام لے کر آیا تھا۔

قوانین و ضوابط کے لحاظ سے

سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ احکامات روزمرہ کے واقعات اور ضرورت مندوں کے سوالات کی بنیاد پر وضع ہوئے، یوں ان میں تبدیلی اور نسخ و منسوخ موجود ہے۔ اور دوسری بات جو نہیں بھولنی چاہیے کہ اسلامی فقہ مسلمان علماء کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اور ہجرت کے بعد تین صدیوں کے دوران مدون ہوا، کیونکہ ہجرت سے ڈیڑھ صدی بعد آنے والے نئے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شرعی قوانین بہت مختصر اور ناکافی تھے۔ مزید اہم اور قابل غور و فکر نکتہ یہ ہے کہ ان احکامات کی اکثریت یہودی شریعت سے ماخوذ ہے یا زمانہ جاہلیت کے عربوں کی عادات و رسوم کا تسلسل ہیں۔

روزہ

مثلاً روزہ اسلام میں یہودیوں سے آیا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب عاشورہ یعنی دس محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب قبلہ کا رخ تبدیل ہوا تو روزہ رکھنے کے دن بھی تبدیل کر دیئے گئے۔ اب محرم کے پہلے دس دن روزہ رکھا جانے لگا۔ اس کے بعد یہودیت سے مکمل علیحدگی کا اظہار کرنے کیلئے روزہ رکھنے کیلئے رمضان کا پورا مہینہ مختص کر دیا گیا۔

نماز

ہر مذہب میں عبادت کا تصور موجود ہے اور اسے ہر مذہب میں بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ جس میں خدا کی طرف منہ کر کے اُس کی ستائش کی جاتی ہے۔ اسلام میں نماز کی ادائیگی اولین فریضہ ہے۔ اسے جس شکل اور طرز میں ادا کیا جاتا ہے اس کی بنیاد روایت پر قائم ہے، وگرنہ اس سے متعلق جزئیات اور تفصیلات قرآن میں درج نہیں ہیں۔ قیام مکہ کے دوران کی تمام مدت، یعنی رسالت کے پہلے تیرہ سال اور مدینہ ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد تک یہودیوں اور مسلمانوں کا ایک ہی قبلہ یعنی مسجد اقصیٰ تھا۔

حج

عربی عادات و رسوم کو اپناتے ہوئے حج کو فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کے تمام مناسک، احرام باندھنا، حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، عرفات میں رکنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب دور جاہلیت میں رائج تھا۔ دور جاہلیت کے حج کو اسلامی حج میں ڈھالنے کے لیے تھوڑی سی اصلاح کر دی گئی ہے۔

قبل از اسلام کے عرب طواف کے دوران ”لبیک یا لات“، ”لبیک یا عزی“ اور ”لبیک یا منات“ کے الفاظ ادا کرتے تھے۔ اور اپنے قومی بت کا نام لیتے تھے۔ اسلام میں ان بتوں کے ناموں کی جگہ ”اللہ“ نے لی، اور وہ عبارت یوں ادا کی جانے لگی ”لبیک اللہم لبیک“۔

حج کے مہینے میں شکار کرنے کو عرب حرام سمجھتے تھے۔ پیغمبر نے شکار کی حرمت خاص دنوں میں، یعنی حج کے دوران اور جب احرام پہنا ہوا ہو، مقرر کر دی۔ بعض اوقات کچھ بدو قبائل ننگے طواف کیا کرتے تھے اسلام نے اس سے منع کر دیا اور ان سلا کپڑا پہننے کا حکم جاری کیا۔ عرب قربانی کا گوشت کھانے سے کراہت محسوس کرتے تھے، پیغمبر نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔

مشہور ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب قریش کے بتوں کو کعبہ سے ہٹا دیا گیا تو مسلمانوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ قبل از اسلام ان دونوں پہاڑیوں پر پتھر کے دوت پڑے ہوئے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے حاجی اور زائرین صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے تاکہ ان کے قریب جا کر انھیں چھو کر اور بوسہ دے کر برکت حاصل کر سکیں۔ لیکن پیغمبر نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو نہ صرف جائز ٹھہرایا، بلکہ سورت البقرۃ کی آیت 158 میں اسے شعائر اللہ قرار دیا۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

(بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔) (بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانابے۔

شہرستانی نے ”الملل والنحل“ میں لکھا ہے⁷⁶۔ اسلام کی بہت سے فرائض و سنت قبل از اسلام عربوں کی ان رسوم کا تسلسل ہے جو انھوں نے یہودیوں سے مستعار لیں تھیں۔ ان وقتوں میں ماں اور بیٹی سے شادی حرام تھی۔ باپ کی بیوی سے شادی کی اجازت نہ تھی۔ دو بہنوں سے شادی کو قبیح فعل اور باپ کی بیوی سے شادی کو حرام تصور کیا جاتا تھا۔ غسل جنابت، میت کو چھونے کے بعد غسل کرنا، کلی کرنا، پانی سے نہنوں کو صاف کرنا، سر کو مسح کرنا، مسواک کا استعمال، استنجاء، ناخن کاٹنا، بغلوں اور زیر ناف بالوں کی صفائی، ختنہ، چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا، یہ سب کچھ اسلام کے ظہور سے پہلے عربوں کے ہاں رائج تھا۔ ان رسوم کی اکثریت یہودیوں کے ہاں سے آئی تھی۔

جہاد اور زکات

فرائض اسلام میں دو فریضے ایسے ہیں جو صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں، یہ جہاد اور زکات ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ان فرائض کے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی، کہ ان مذاہب کے بانیوں کے ذہن میں وہ ہدف نہیں تھا جسے محمد حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ محمد ایک ریاست کو تشکیل دینا چاہ رہے تھے جس کا قیام فوج اور سرمائے کے بغیر نہ تو ممکن تھا اور نہ ہی وہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی تھی۔ جہاد ایک خالص اسلامی فریضہ ہے جس کو پہلے کسی انسان نے وضع نہیں کیا تھا۔ اور یہ محمد کی فہم و فراست اور حقیقت شناسی تھی کہ انھوں نے دریافت کر لیا تھا کہ ان کے مقصد کے حصول کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو خوش آہنگ اور روحانی کئی سورتوں سے نہیں بلکہ تلوار کی مدد سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ ہر لمحے جنگ کے لیے تیار ایک ایسے لشکر کی موجودگی جس کا ہر لشکری صحت مند اور جنگ کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے سرمائے کی اشد ضرورت تھی۔ اگرچہ جنگ کرنے والوں کیلئے مال غنیمت کے حصول ایک محرک تھا لیکن ایک مستحکم اور قابل اعتماد ذریعے کی ضرورت تھی جسے زکات نے پورا کیا۔

شراب نوشی اور جوا

محمد کی تعمیری سوچ اور بصیرت نے نئے معاشرے کے حالات اور ضروریات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ جس سے انھیں اپنے اہداف کے حصول میں آسانی رہی۔ اس سلسلے کی ایک مثال شراب نوشی کو حرام قرار دے کر اسلامی قوانین کا حصہ بنانا بھی تھا۔ جس کے لیے عربوں کے مخصوص مقامی سماجی حالات کو مد نظر رکھا گیا۔ عرب بہت غصیلے اور گرم خون کے مالک تھے اور ان کے ہاں شراب نوشی عام تھی، جسے پی کر وہ فساد اور شرپر آمادہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسے تین مرحلوں میں ختم کیا گیا۔

سب سے پہلے سورت البقرۃ کی آیت نمبر 219 آتی ہے۔

76: ابوالفتح محمد شہرستانی 1076ء میں خراسان میں پیدا ہوئے، اور اپنے ملک میں ہی تعلیم پائی۔ حصول تعلیم کے بعد حج کے لیے مکہ گئے اور اس کے بعد تین سال تک بغداد میں مقیم رہے۔ خراسان واپس آنے کے بعد اپنی باقی عمر تحقیق و تالیف میں گزاری۔ 1153ء میں وفات پائی۔ ”الملل والنحل“ ان کی اہم ترین کتاب ہے جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - (لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں)۔

اس کے بعد ایک آیت تب نازل ہوتی ہے جب ایک مہاجر نماز پڑھنے کیلئے غلطی سے نشے کی حالت میں آتا ہے تو اس حالت کے مطابق آیت نازل ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ - (اے ایمان والو! جس وقت کہ تم نشہ میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ: الذِّسَاءُ۔ 43)۔

لیکن اس کی مطلق حرمت اور اس کی دلیل سورت المائدہ کی آیت 90 اور 91 میں آتی ہے۔ آیت 90 میں بہت واضح اور حکمیہ لہجے میں فرمایا گیا ہے۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُواهُ - (اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں سو ان سے بچتے رہو)۔

شراب کا ذکر ہمیشہ جوئے کے ساتھ آیا ہے لیکن یہاں ”الْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ“ کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے فال نکالنے یا سعادت حاصل کرنے کے لیے بتوں کو نصب کرنے اور تیروں کے استعمال کو بھی شیطانی کام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت 91 میں شراب اور جوئے پر زور دیتے ہوئے اس کی حرمت کی وجہ بھی بیان فرمادی گئی ہے۔ اور اس بات کا قوی احتمال ہے کہ یہ آیت کسی ناخوشگوار واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی⁷⁷:

77: علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کی غنیمت میں سے مجھے ایک اور اونٹنی ملی تھی اور اسی جنگ کی غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خنس کے طور پر حصہ مقرر کیا تھا اس میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اونٹنی عنایت فرمائی تھی۔ پھر میرا ارادہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کرا لاؤں۔ اس لیے بنی قینقار کے ایک سار سے بات چیت کی کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر گھاس لائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس گھاس کو سناروں کے ہاتھ بیچ دوں گا اور اس کی قیمت ولیرہ کی دعوت میں لگاؤں گا۔ میں ابھی اپنی اونٹنی کے لیے پالان، ٹوکرے اور رسیاں جمع کر رہا تھا۔ اونٹنیاں ایک انصاری صحابی کے حجرہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں جن انتظامات میں تھا جب وہ پورے ہو گئے تو (اونٹنیوں کو لینے آیا) وہاں دیکھا کہ ان کے کوہان کسی نے کاٹ دیے ہیں اور کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ میں نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اور وہ ابھی اسی حجرہ میں انصار کے ساتھ شراب نوشی کی ایک مجلس میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک گانے والی ہے اور ان کے دوست احباب ہیں۔ گانے والی نے گاتے ہوئے جب یہ مصرع پڑھا۔ ہاں، اے حمزہ! یہ عمدہ اور فریب اونٹنیاں ہیں، تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کوکھ کر اپنی تلوار تھامی اور ان دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر کر اندر سے کلیجی نکال لی۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے غم کو پہلے ہی جان لیا اور فرمایا کہ کیا بات پیش آئی؟ میں بولا: یا رسول اللہ! آج جیسی تکلیف کی بات کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں اونٹنیوں کو پکڑ کے ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کی کوکھ چیر ڈالی ہے۔ وہ ہمیں ایک گھر میں شراب کی مجلس جمائے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک منگوائی اور اسے اوڑھ کر آپ تشریف لے چلے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہو گئے۔ جب اس گھر کے قریب آپ تشریف لے گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر انہیں تنبیہ فرمائی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں مست تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی، پھر ذرا اور اوپر اٹھائی اور آپ کے گھٹنوں پر دیکھنے لگے، پھر اور نظر اٹھائی اور آپ کے چہرہ پر دیکھنے لگے۔ پھر کہنے لگے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ اس وقت بے ہوش ہیں۔ اس لیے آپ فوراً اٹے پاؤں اس گھر سے باہر نکل آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ (صحیح بخاری، کتاب المغازی)۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

(شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے؟)۔

ہماری نظر میں یہ آیت گزشتہ سطور کی تائید کرتی ہیں کہ شراب نوشی اور جو اکیلنا عربوں کے درمیان جھگڑوں اور فساد کا باعث بنتا تھا۔ جہاں تک اسلام کے زنا، لواطت، کثیر الازوجی سے متعلق مسائل، طلاق اور دیگر احکامات کا تعلق ہے ان میں سے اکثریت تو یہودیوں شریعت کو تبدیل کر کے بنائے گئے ہیں اور باقی عربوں کے ہاں پہلے سے موجود رسوم و رواج کی اصلاح کے نتیجے میں وجود میں آئے۔

ان سب باتوں کے باوجود قرآن ایک معجزہ ہے۔ لیکن یہ اُن دوسرے معجزات کی مانند نہیں جو گزشتہ صدیوں کی دھند اور غبار میں لپٹی ہوئی کہانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور صرف سادہ لوح اور کم عقل لوگوں کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ نہیں، قرآن معجزہ ہے، ایک جیتا جاگتا اور بولتا ہوا معجزہ۔ قرآن معجزہ ہے، اپنی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے نہیں اور نہ ہی اس میں درج اخلاقی مضامین یا شرعی قوانین کی وجہ سے۔ قرآن اس حوالے سے معجزہ ہے کہ تنہا اور خالی ہاتھ، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت سے محروم محمد اس کے وسیلے سے اپنے لوگوں پر غالب آئے، اور ایک ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔ قرآن معجزہ ہے کیونکہ اس نے سرکش لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا اور اس کی آیات کے وسیلے سے محمد نے اپنے ارادوں کو اُن پر جاری کیا۔ محمد نے قرآن کو اپنی رسالت کے سچے ہونے کی سند کے طور پر پیش کیا۔ کیونکہ خدا کی جانب سے اُن پر وحی نازل ہوتی ہے جو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔

وحی کا لفظ قرآن میں ساٹھ بار سے زیادہ آیا ہے اور غالباً ہر بار اس لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ عبارت کو ذہن میں ڈالا گیا۔ اس کے دوسرے معنی پھینکنا یا کسی مخفی چیز کا تیز اشارہ ہیں۔ چنانچہ جب بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تھی آپ جلدی سے کسی کاتب وحی سے اس کو لکھوا لیتے تھے۔ قرآن میں دو تین بار اس اشارے کو سمجھ بغیر جلد بازی سے کتابت کروانے کے متعلق درج ہے۔

”وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ“۔ (اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے: طہ-114)۔

”لَا تُخْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ“ (وحی کے پڑھنے کے لئے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو: القیامۃ-16)۔

اس جلد بازی کے اندر ایک گہرا نکتہ پوشیدہ ہے کہ وحی کی حالت ایک مخصوص قسم کی حالت ہو ا کرتی تھی، اُس لمحے پیغمبر کے ذہن میں جو شعلہ چمکتا تھا وہ روزمرہ کی زندگی سے مختلف ہوا کرتا تھا۔ اُس کے متعلق صحیح مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت کردہ ایک حدیث درج ہے۔ حضور فرماتے ہیں:

”قرآن کے علاوہ میری کسی بات کو نقل نہ کیا کرو، اگر قرآنی نص کے علاوہ کچھ لکھا گیا ہے تو اسے حذف کر دو“۔

یہ اہم نکتہ قابل توجہ ہے کہ وحی کے وقت حضور کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ گویا وہ اندرونی طور پر شدید قسم کی تھکاوٹ اور جہد سے گزر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے حضور سے وحی کی کیفیت کے متعلق پوچھا، تو انھوں نے فرمایا: ان میں سے سخت ترین صورت وہ ہوتی ہے جب گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے پھر خاموشی کے بعد مجھے سب یاد ہو چکا ہوتا ہے کبھی فرشتہ ایک مرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مضمون مجھ تک پہنچانے کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔

عائشہ کہتی ہیں: کہ وحی کے دوران خواہ سردیوں کے دن ہی کیوں نہ ہوں حضور کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی اور اس کے لیے وہ صفوان بن یعلیٰ بن امیہ سے روایت کردہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں⁷⁸۔ یعلیٰ کی بہت خواہش تھی کہ وہ وحی کے وقت حضور کی حالت کا مشاہدہ کریں۔ ایک روز ایک شخص جس نے اپنے جبہ کو خوشبو لگائی ہوئی تھی، حضور سے سوال کیا کہ وہ اس جبے کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے؟۔ اسی لمحے وحی نازل ہوئی تو عمر نے یعلیٰ کو اشارے سے بلایا تو اس نے اندر آکر دیکھا کہ حضور نیند کی حالت میں ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں اور ان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس حالت سے باہر آئے تو سوال کرنے والے کو فرمایا کہ اپنے احرام اور خود کو تین مرتبہ صاف کرو اور جبے کے بغیر عمرہ کرو۔

78: صفوان بن یعلیٰ بن امیہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعراندہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جبہ پہنے ہوئے اور اس پر خلوق یازردی کا نشان تھا۔ اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا گیا، میری بڑی آرزو تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہو، اس وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں! انھوں نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ زور زور سے خراٹے لے رہے تھے، میرا خیال ہے کہ انھوں نے بیان کیا ”جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے“ پھر جب وحی اترتی بند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والا کہاں ہے جو عمرہ کے بارے میں پوچھتا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے، خلوق کے اثر کو دھو ڈال اور زردی صاف کر لے اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔ (صحیح بخاری، کتاب الفجرہ)۔

محمد بشر ہیں

انبیاء عامی بدنہی گر نہ از انعام خاص
بر مس بستی ایشان کیمیا می ریختی

انبیاء عام انسان ہوتے اگر تم اُن کے تانبے جیسے وجود پر کیمیا ڈالنے کی مہربانی نہ کرتے⁷⁹۔
* مولوی *

قرآن کی اس آیت کے مطابق اسلام کے اولین دور کے تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ روحانی امتیاز کے علاوہ پیغمبر ایک عام انسان تھے۔
”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ“۔

(کہہ دو کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے: الکہف-110)۔

حتیٰ کہ اہل سنت کے علماء بھی علم اور معصومیت کو نبی کی ذات یا صفات کا لازمی جزو نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے خدا کی طرف سے دیا ہوا عطیہ کہتے تھے۔ بنیادی سوال یہ ہے۔ کیا خدا کسی انسان کو اُس کے علم، معصومیت اور مافوق البشر خصوصیات کی وجہ سے نبوت سے سرفراز کرتا ہے یا جب وہ کسی انسان کو دوسروں کی ہدایت کے لیے مامور کرتا ہے تو اسے بشری اور مافوق البشری خصوصیات عطا کر دیتا ہے؟

اس مسئلے پر ان علماء کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ایک انسان پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ اُس پر وحی نازل ہوتی ہے نہ کہ خدا نے اُس کی علمی و اخلاقی سطح کو دوسروں سے بلند تر قرار دیا ہے۔ پیغمبر بھی اس بات کو جانتے تھے چنانچہ اسی سلسلے میں قرآن کا حوالہ دیتے تھے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

(اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اُس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں: الشوریٰ-52)۔

79: پیغمبر بھی عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن عقیدت کی وجہ سے پیروکار اُن سے مافوق الفطرت باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ یعنی عقیدت کی وجہ سے لوگ تانبے کو بھی سونا سمجھنا اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی مضمون پر فارسی کی ایک کہاوٹ ہے۔ پیراں نمی پرند مریداں می پرانند۔ پیر نہیں اڑتے انہیں مرید اڑاتے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی کہنا ہے کہ یہ آپ کی شردھا ہے جو آپ کو ایک پتھر کے اندر پر ماتا دکھا دیتی ہے

اس سے پہلی آیت بھی اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ خصوصی طور پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 اس صورت حال کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے جو کسی کے پیغمبر سے معجزہ دکھانے کے تقاضے کا جواب ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

(کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے آتا ہے)۔

سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں فرمایا گیا ہے:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنَّا آتَاكَ إِلَّا نَذِيرًا وَبَشِيرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں)

نیز یہ آیت مشرکین کی اس بات کا بھی جواب ہے جو کہتے تھے کہ اگر یہ سچ کہتا ہے اور عالم غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ تجارت سے زیادہ منافع کیوں نہیں کماتا۔

قرآنی آیات اس موضوع پر بہت واضح اور قطعیت کی حامل ہیں، اور حدیث و سیرت کی کتابیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، کہ پیغمبر نے کبھی اپنی معصومیت یا غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی انسانی کمزوریوں سے واقف تھے۔ اور انھوں نے کمال سادگی اور صداقت سے کام لیتے ہوئے اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف کیا ہے۔ پیغمبر سے متعلق ایک معتبر حدیث میں درج ہے کہ جب وہ مشرکین کے معجزہ دکھانے کے لگاتار تقاضے سے عاجز آگئے تو انھوں نے فرمایا:

”یہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، میں خدا کا ایک بندہ ہوں، اور سوائے اس کے کچھ نہیں جانتا جو مجھے سکھایا گیا ہے۔“

محمد کی قابل تعریف صداقت اور درستی ہمیں سورۃ عبس کی پہلی گیارہ آیات میں ملتی ہے جہاں اللہ کی جانب سے محمد کو کی جانے والی سرزنش واضح طور پر نظر آتی ہے اور محمد اسے کمال سچائی سے بیان کرتے ہیں:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَن جَاءَ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَن اسْتَعْصَمَ ۖ فَأَن تَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۚ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ فَأَن تَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّمَا تَذَكَّرُ ۚ

بشر ہونے کے ناطے پیغمبر کی یہ آرزو تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قریش کے امراء اور باحیثیت لوگ بھی اسلام قبول کریں۔ شائد اس آرزو کے پیچھے وہ سوال تھے جو مشرکین فخر سے پوچھتے تھے:

أَيُّ الْقَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا۔

(دونوں فریقوں میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں: مَرِيحَم - 73)۔

چنانچہ پیغمبر کی یہ آرزو فطری تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ صاحب حیثیت اور معتبر افراد اُن پر ایمان لائیں۔ ایک دن وہ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی کہ عبد اللہ بن مکتوم نامی اندھا⁸⁰ جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ آیا اور محمد سے کہا کہ آپ کو اللہ نے جو سکھایا ہے وہ مجھے یاد کرا دیں۔ پیغمبر نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور گھر چلے گئے۔ اُس وقت سورت عَبَسَ کی یہ آیات نازل ہوئیں جس کے لہجے میں اللہ کی سرزنش واضح نظر آرہی ہے۔

(تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ یا سوچتا تو سمجھنا اسے فائدہ دیتا۔ جو پروا نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ حالانکہ اگر وہ نہ سنوے تو تم پر کچھ (الزام) نہیں۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ نصیحت ہے: عَبَسَ - 1 تا 11)۔

اس کے بعد پیغمبر جب بھی عبد اللہ ابن مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید تمہاری وجہ سے مجھے خدا نے سرزنش کی۔

سورت غَافِر کی آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا ہے:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

(صبر کر اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو)۔

80: بلال ابن رباح کے علاوہ عبد اللہ بن مکتوم بھی مؤذن تھے۔ اندھے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے کتے کی مدد سے مسجد آیا کرتے تھے ”جابر بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ نے مدینہ کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو ابن مکتوم حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا مکان دور ہے، نظر سے محروم ہوں، اور میرا ایک کتا ہے۔ آپ نے انہیں چند روز کی مہلت دے دی، پھر انہیں بھی اپنے کتے کو قتل کرنے کا حکم دیا“۔ (طبقات ابن سعد)۔

عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں نابینا آدمی ہوں، میرا گھر بھی (مسجد سے) دور ہے اور میری رہنمائی کرنے والا ایسا شخص ہے جو میرے لیے موزوں و مناسب نہیں، کیا میرے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم اذان سنتے ہو؟“، انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(پھر تو) میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا“۔ (سُنن ابی داؤد، کتاب الصلاة)۔

محمد کی گناہ سے نسبت اور اس گناہ سے بخشش کی خواہش ثابت ہے اور بعد میں آنے والوں نے پیغمبر کی معصومیت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ قرآنی نص کے منافی ہے۔ سورت الشَّرح کی پہلی تین آیتوں میں اسی مضمون کی تکرار کی گئی ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ - الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -

(کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی)

سورت الفتح میں ”ذنب“ یعنی گناہ کے لفظ نے ”وزر“ کی جگہ لی ہے:

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا - لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِمَنَّةٍ نَّعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

(پیشک ہم نے تمہیں واضح فتح دی۔ تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے رستے چلائے۔ 1-2)۔

قرآن کی واضح اور غیر متنازعہ آیات سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے حضور کی ذات سے جو معصومیت اور فوق البشر ہونے کی صفات منسوب کی ہیں، وہ اُن میں نہیں تھیں۔ اور نہ ہی اُنھوں نے خود کو خطا سے پاک کہا تھا۔ چنانچہ اس امر سے اہل فکر و تحقیق کی نظر میں اُن کی شان بڑھ جاتی ہے اور یہ امر اُن کی روحانی قدر و قوت میں کئی گنا اضافے کا باعث بنتا ہے۔

ریاضی کہ جس کے حقائق ثابت ہوتے ہیں اور سائنس کہ جس کے حقائق کا تقریباً مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، ان کے علاوہ دوسرے امور جیسے مذہبی یا سیاسی اور سماجی عادات کے سلسلے میں انسان عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے۔ پہلے وہ کسی امر پر عقیدہ قائم کرتے ہیں، اور پھر اُسے صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل و ثبوت ڈھونڈنے میں اپنا دماغ کھپاتے ہیں۔ علمائے اسلام بھی اسی رویے سے انحراف نہیں کرتے۔ فرط عقیدت سے وہ پہلے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول معصوم ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی مختلف تاویلات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین جس قسم کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اُس سے مجھے سہل تسری⁸¹ کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ اُن کا ایک مرید آکر اُن سے کہتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں۔

سہل نے اُسے کہا کہ اس کے متعلق جا کر مسجد کے مؤذن سے پوچھو کیونکہ وہ ایک سچا انسان ہے۔ مرید مؤذن کے پاس گیا اور اس مسئلے پر جواب چاہا۔ مؤذن نے کہا۔ ”مجھے یہ تو علم نہیں کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے یا نہیں لیکن میں یہ ضرور جانتا ہے کہ ایک دن سہل استنجا کرنے تالاب کے

81: سہل تسری (شتری) خوزستان کے علاقے شوسر کے ایک معروف صوفی تھے۔ اُن کی وفات 886ء میں ہوئی

کنارے آیا اور پانی میں گر گیا۔ اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا اور اسے باہر نہ لاتا تو وہ ڈوب جاتا۔“ اس امر سے غیر جانبدار محققین اور حقیقت کے متلاشی انکار نہیں کر سکتے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ دستاویزی شہادتیں موجود ہیں۔

ہنگری سے تعلق رکھنے والے اسلامی تاریخ کے محقق اگناز گولڈزیہر اس بات کے قائل ہیں کہ روایات، احادیث اور سیرت کی کتابیں محمد کی شخصیت کو جس قطعیت اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہیں اس کی مثال دوسرے مذاہب کے کسی شارح کے متعلق نہیں ملتی۔ اور ان دستاویزات میں ہمیں کہیں بھی ایسی صورت حال نظر نہیں آتی، جہاں محمد میں بشری رجحانات نہ ملیں۔ بلکہ وہ تو مسلمانوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بالکل بھی مختلف نظر نہیں آتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب لوگ خندق کھود رہے تھے تو ان سے خوشی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا: ”أَحَبُّ مِنْ دُنْيَا كُمُ ثَلَاثُ: الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ وَفُرَّةُ عَيْفَى الصَّلَاةُ“۔ یعنی مجھے دنیا میں تین چیزوں سے محبت ہے، خوشبو عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اسی قسم کی دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد زہد یا ترک دنیا کے بالکل قائل نہیں تھے⁸²۔

قرآن، احادیث، سیرت کی کتابوں اور دیگر روایات کی دستاویزی شہادتوں کے باوجود محمد کی وفات کے بعد ان کے بشری خصائص سلب کر لیے گئے۔ محمد کی وفات کے دوسرے دن معتبر صحابی عمر بن خطاب نے تلوار نکال کر کہا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد مر چکے ہیں، میں اس تلوار سے اُس کی گردن مار دوں گا۔ خدا ابو بکر کے والد پر رحمت نازل فرمائے کہ انھوں نے کہا: ”کیا یہ قرآن میں نہیں آیا: ”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ (بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے: الزُّمَر - 30)۔

جوں جوں مدینہ زمانی و مکانی انداز سے گیارہویں صدی سے آگے بڑھا، مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی عقلی صلاحیتوں کا استعمال ترک کر دیا، اور مبالغہ و غلو کو بڑھاوا دینے کا تیرہ اپنالیا۔ حضرت محمد کی دو صفات جس کے وہ خود بھی قائل تھے یعنی انسان اور پیغمبر ہونا، جس کا ذکر نماز پنجگانہ اور قرآن میں بھی ہے، کو بھلا دیا گیا۔ اور ”لَوْلَا لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْفِلَاكُ“ یعنی اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو تخلیق نہ کرتا کہ مصداق انہیں کائنات کی تخلیق کی علت غائی قرار دیا۔

تیرہویں صدی عیسوی کے شیخ نجم الدین دایہ اپنی ”مرصاد العباد“ نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ”جب خدا نے ”کُنْ: ہو جا“ کہہ کر کائنات کو تخلیق کرنا چاہا، تو کائنات کی تخلیق کے لیے اولین مادے کی غیر موجودگی سے مجبور ہوا کہ پہلے نورِ محمدی کو پیدا کرے۔ اور جب اُس نور پر نظر ڈالی تو اُس نظر سے شرما کر نور سے پسینہ پہنے لگا، اور اس پسینے سے انبیاء کی ارواح اور فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ مصر سے تعلق رکھنے والے سیرت نگار محمد

82: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”مجھے دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی“۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”میں دنیا کی عیش میں سوائے عورتوں اور خوشبو کے کچھ نہیں چاہتا“۔ میمون سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ نے دنیا کی عیش میں سوائے عورتوں اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں کیا“۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ”نبی کریم کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں، کھانا، عورتیں اور خوشبو۔ آپ نے دو چیزیں پائیں ایک نہیں پائی۔ عورتیں اور خوشبو پائی، کھانا نہیں پایا“۔ معقل بن یسار سے روایت ہے: ”رسول اللہ کو گھوڑے سے زیادہ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں تھی، پھر کہا، اے اللہ معاف کرنا عورت سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں تھی“۔ (طبقات ابن سعد)۔

عبداللہ السمان نے اپنی کتاب ”محمد رسول بشر“ میں لکھا ہے۔ ”محمد دوسرے انبیاء کی طرح انسان تھے۔ دوسرے انسانوں کی طرح اُن کی پیدائش ہوئی، زندگی بسر کی اور وفات پائی۔ امر نبوت کے باوجود وہ بشریت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ وہ بھی دوسروں کی مانند غصے میں آتے تھے، خوش، راضی اور مغموم ہوتے تھے۔ ایک بار اسود بن عبدالمطلب بن اسد کو بد دعا دی ”خدا اُسے اندھا کر دے اور اس کے بیٹے کو یتیم کر دے“۔⁸³

فلسطینی مصنف محمد عزت دروزہ نے سیرت رسول لکھی اور اپنے آرا اور بیانات کی بنیاد قرآنی عبارت پر رکھی۔ اس روشن خیال مسلمان نے دو جلدوں پر مشتمل کتاب میں حضور اور شریعت اسلامی پر اپنے ایمان اور خلوص سے اظہار خیال کیا ہے اور افسوس سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قسطنطینی⁸⁴ جیسے مسلمان کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ وہ ایسی مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں جو قرآنی نص کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ صحیح اور معتبر احادیث میں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان لوگوں کے دعوؤں کے مطابق اللہ نے آدم کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ اُن کی نسل سے محمد پیدا ہوں، اور اسی مقصد کی خاطر نسل انسانی پیدا کی گئی۔ حتیٰ کہ لوح و قلم، عرش و کرسی، تمام آسمان و زمین، جن و انس، بہشت و دوزخ، مختصراً تمام کائنات محمد کے نور کے پر تو سے وجود میں آئی ہے۔ اور ایسا دعویٰ کرتے وقت سورت الانعام کی آیت 124 کو فراموش کر دیتے ہیں جہاں فرمایا گیا ہے: ”اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو رسالت تفویض کرے)۔ اور اسلام کے اس بنیادی اصول کو بھی فراموش کر دیتے ہیں کہ اس جہان کی واحد علت خدا ہے۔

یہ روشن فکر مسلمان مصنف مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انبیاء قرآنی عبارت کے مطابق عام انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے برگزیدہ کیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔

(اور ہم نے تم سے پہلے بھی تو آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا ان کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اور ہم نے اُن کے ایسے بدن بھی نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے: (الانبیاء-7، 8)۔

محمد عزت دروزہ نے بہت زیادہ قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے وحی بھیج کر حضور کو برگزیدہ کیا، وگرنہ اس کے علاوہ اُن میں کوئی اور برگزیدگی نہیں تھی۔ جیسا کہ:

83: معراج کے حوالے سے حضور کا مذاق اور تمسخر اڑانے والوں میں بنی اسد قبیلہ کے اسود بن مطلب، بنی زہرہ کے اسود بن عبد یغوث، بنی مخزوم کے ولید بن مغیرہ، بنی سہل سے عاص بن وائل اور بنی خزاعہ سے حارث بن طلحہ پیش پیش تھے۔ آپ نے بنی اسد کے اسود کے لیے بد دعا فرمائی۔ ”یا اللہ! اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے بیٹے کی موت پر لا“۔ (البدایہ والنہایہ)۔

84: احمد بن محمد قسطنطینی اندلسی 1448 میں پیدا ہوئے اور 1518 میں انتقال ہوا۔ شافعی فقہ سے تعلق تھا۔ اُن کی اہم ترین کتاب ”لطائف الاشارات بفنون القرآن“ ہے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا۔ (کہہ دو میرا رب پاک ہے میں تو فقط ایک بھیجا ہوا انسان ہوں: الإسراء-93)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا مَّرْسُولًا

(اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے: الإسراء-94)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ۔ (اور تم سے پہلے بھی تو ہم نے وحی کے لیے آدمیوں کو منتخب کیا تھا: الانبیاء-7)

وَقَالُوا أَمَّا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ (اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے: الفرقان-7)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

(ہم تیرے پاس بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اس واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن بھیجا ہے اور تو اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھا: یوسف-7)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنْ مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ۔ (اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا۔ بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے: الانبیاء-3)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (اور محمد تو ایک رسول ہے اس سے پہلے بہت رسول گزرے: آل عمران-144)

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ (تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو: الشوری-52)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

(کہہ دو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ تمہارے ساتھ۔ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں: الأحقاف-9)

غزوہ بدر معونہ جس میں ستر مسلمان مارے گئے تھے، محمد نے کئی روز فجر کی نماز کا آغاز اس عبارت سے کیا: ”اَللّٰهُمَّ اَشْدِدْ وَطْأَتَكَ عَلٰی مُضَرٍ۔“ (اللہ بنی مضر کو پکڑ دے)۔ پیغمبر کے بشر ہونے اور انسانی کمزوریوں کے آثار ہر جگہ پر نظر آتے ہیں:

غزوہ احد میں شکست اور حمزہ بن عبدالمطلب کے قتل کے بعد جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے حمزہ کے کان اور ناک کاٹ دیئے اور ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حمزہ کا سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کر چبایا⁸⁵۔ جب حضور نے اپنے چچا کی لاش کا مثلہ دیکھا تو انھیں بہت غصہ آیا اور انھوں نے انتقام جو یا نہ انداز میں کہا ”خدا کی قسم، میں قریش کی پچاس لاشوں کا مثلہ کروں گا“۔ یہ واقعہ اور اس سے ملتے جلتے دیگر واقعات عربوں کے غصے اور کینہ پروری کو بہت واضح انداز میں آشکار کرتے ہیں۔ یہ انتہا تھی کہ ایک عورت نے ایک مرے ہوئے انسان کے سینے کو چیرا اور وہاں سے کلیجہ نکال کر کھانا شروع کر دیا اور چونکہ ذائقہ اچھا نہیں تھا لہذا تھوک دیا۔ ہند کی طرح دوسری ممتاز عورتیں بھی میدان جنگ میں جا کر جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور اپنی وعدوں اور نسوانی اداؤں سے لہما کر انھیں لڑائی میں بہادری کے جوہر دکھانے پر آمادہ کرتی تھیں⁸⁶۔

سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ قبیلہ عرینہ کے چند لوگ بیمار ہوئے اور حضور کے پاس مدد کے خواستگار ہوئے۔ انھیں مدینہ سے باہر شتر بانوں کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ وہ وہاں اونٹنیوں کا دودھ پی کر شفایاب ہو جائیں⁸⁷۔ اونٹنیوں کا دودھ پینے کے بعد جب وہ اپنی بیماری سے شفایاب ہوئے تو انھوں نے شتر بانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں کانٹے چھو دیئے اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ جب یہ خبر پیغمبر تک پہنچی تو انھیں بہت غصہ آیا اور انھوں نے فوراً کرزن جابر کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سب پکڑے گئے اور انھیں حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور انھیں اندھا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق پیغمبر نے فرمایا: ”إِنَّا بَشَرٌ أَغْصَبَ وَ آسَفَ كَمَا يَغْصِبُ الْبَشَرُ“۔ (میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں جسے غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہوں)۔

بہت زیادہ واقعات اور روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ ابورہم غفاری ایک صحابی تھے۔ ایک غزوے پر محمد کے ہمراہ ایک ہی سواری پر اکٹھے بیٹھے جا رہے تھے، اتفاق سے ان کے جسم اس قدر قریب آ گئے کہ ابورہم کے جوتے کی نوک حضور کی پنڈلی میں چھبی جس سے آپ کو درد ہوا۔ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اپنا تازیانہ ابورہم کے پاؤں پر دے مارا۔ ابورہم خود روایت کرتے ہیں کہ میں بہت پریشان اور ڈرا ہوا رہا مبادامیری بد تمیزی کی وجہ سے کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔

اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے شام پر حملہ کرنے کی خاطر ایک لشکر ترتیب دیا اور اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر کیا۔ جس پر معتبر صحابہ کرام کی ناراضگی ایک فطری بات تھی کہ ایک 20 سالہ نوجوان کو ایسے لشکر کا امیر کیوں مقرر کیا گیا ہے جس میں ابو بکر سمیت کئی معزز اور معتبر

85: ہند نے جوں ہی حمزہ کے مرنے کا منظر دیکھا تو وحشی سے بے اختیار اپنا بازو بند، ہنسی اور کان کی بالیاں اتار کر وحشی کو دے ڈالیں اور ایک دم سے ایک چٹان پر چڑھ گئی اور رجز گانے شروع کر دیے: ”جنگ بدر کا بدلہ ہم نے چکا دیا اور جنگ کے بعد جنگ بھڑکتی ہے۔ میں شیبہ، ولید، عتبہ اور بکر کے قتل پر صبر نہ کر سکی۔ میں نے اپنے دل کی کدورت نکال لی ہے اور اپنے نذر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی! تو نے میرے سینے کی سوزش کو شفا بخشی۔ وحشی کا شکر پوری زندگی مجھ پر واجب ہے، یہاں تک کہ قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں۔ (الہدایہ والنہایہ)۔

86: ہم رات کو آنے والوں (ستاروں) کی بنیاں ہیں۔ ہم گدیوں پر اس طرح چلتی ہیں جیسے کہ جانور قضا صاف جنگل میں چلتا ہے۔ اگر آگے بڑھو گے تو ہم گل لگائیں گی اور گدے بچھائیں گی۔ اگر منہ موڑو گے تو بغیر کسی خیال کے قطع تعلق کر لیں گی۔ اے بنو عبدالدار، اے پشت بچانے والو، شمشیر براں سے مارو۔“ غزوہ احد میں ہند بنت عتبہ کا رجز یہ گیت، (الہدایہ والنہایہ)

87: اس موضوع پر صحیح بخاری میں ایک سے زیادہ احادیث ہیں، کہ حضور نے ان لوگوں کو اونٹنیوں کا دودھ اور پیٹاب ملا کر پینے کی تجویز دی، جس سے یہ کچھ عرصہ بعد تندرست ہو گئے، اور پھر شتر بان کو قتل کر کے اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ حضور کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے، انھیں اندھا کرنے کے بعد صحرا میں پھینک دیا گیا جہاں وہ پیاس کی وجہ سے مر گئے۔

صحابی شریک تھے؟۔ یہ خبر رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ بستر علالت سے اٹھے اور مسجد پہنچ گئے۔ اور نماز کے بعد منبر پر چڑھ کر بولے: ”میں یہ کیا باتیں سن رہا ہوں کہ لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے لشکر کی امارت اسامہ کو کیوں دی؟“۔ اسی طرح بیماری کے ایک روز جب آپ بے سدھ پڑھے ہوئے تھے، تو ام المؤمنین میمونہ ایک دوا بنا کر لائیں، جس کا نسخہ انھوں نے حبشہ میں قیام کے دوران سیکھا تھا، اور اسے حضور کے منہ میں ڈالا۔ حضور اٹھ بیٹھے اور غصے سے کہا ”یہ حرکت کس کی ہے؟“۔ بتایا گیا کہ یہ دوا میمونہ نے تیار کی تھی اور آپ کے چچا عباس نے آپ کے منہ میں انڈلی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے عباس کے جو بھی یہاں موجود ہے اس کے منہ میں یہ دوا ڈالی جائے۔ حتیٰ کہ میمونہ کو بھی وہ دوا پینا پڑی جب کہ وہ روزے سے تھیں⁸⁸۔

حضور کے تئیس سالہ دور نبوت اور خصوصی طور پر مدینہ قیام کے دوران بہت زیادہ ایسے شواہد ملتے ہیں جو ان کے نفسیاتی رد عمل اور بشری خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے افک کا واقعہ، ماریہ قبطیہ اور اُسے خود پر حرام قرار دینا، یا جوں ہی زینب اپنے ایام عدت سے فارغ ہوئیں تو انہیں جلدی سے بیاہ کر گھر لانا۔

اتنے شواہد کی موجودگی اور باوجود اس کے کہ قرآن میں پیغمبر کے معجزہ برپا کرنے کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، حضور کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے اُن کے حوالے سے معجزہ سازی کے کارخانے چالو کر دیے۔ اور اُن کی ذات کے ساتھ مافوق الفطرت کہانیاں منسوب ہونے لگیں۔ اور زمانی و مکانی طور سے فاصلہ جیسے جیسے آگے بڑھا اُسی تناسب سے معجزات کا حجم بھی بڑھتا گیا۔ چنانچہ اسلامی علما اور محققین کی اکثریت نے بھی انھیں نامناسب اور ناقابل قبول سمجھنا شروع کر دیا۔ ان معجزاتی دعوؤں کی تفصیل میں جانے کی بجائے ایک دو مثالیں ہی کافی ہوں گی۔ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں قاضی عیاض اندلسی نامی شخص ہو گزرے ہیں، جو شاعر، محدث اور قاضی ہونے کے علاوہ عربوں کی نسب شناسی کے عالم تھے۔ انہوں نے ”الشفاء بہ تعریف حقوق المصطفیٰ“ کے نام سے ایک کتاب تالیف کی۔

انسان توقع کرتا ہے کہ اس کتاب میں پیغمبر کی عقلندی و فضائل اور قوت تدبیر و سیاست کی تفصیل بیان ہوگی۔ لیکن بد قسمتی سے کتاب میں ایسی باتیں درج ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اس کتاب کو پڑھے جس میں پیغمبر کے بارے میں ایسی بے ہودہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً فضائل پیغمبر بیان کرتے ہوئے انس بن مالک⁸⁹ کے حوالے سے حضور کی غیر معمولی قوت باہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے

88: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھ کا درد ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہت سخت درد ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر انتقال فرمانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کی زبان ایک طرف کر کے دوسری طرف دوا ڈالی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ہم نے دوائی ڈالی تھی، پس فرمایا: ”تمہارا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مونیہ میں مبتلا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری کو میرے خلاف راہ نہیں دے گا۔ اللہ کی قسم! گھر میں ہر فرد کی زبان ایک طرف کر کے دوسری طرف دوائی ڈالو، ماسوائے میرے چچا عباس کے“۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: گھر میں موجود ہر فرد کے منہ میں دوا ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے کہا: میں تو روزے دار ہوں۔ انھوں نے اسے کہا: تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”گھر میں کوئی نہ بچے مگر اسے دوا ڈالی جائے“ پھر ہم نے اسے دوائی ڈالی، حالانکہ وہ روزے دار تھی۔ (البانی، سلسلہ احادیث صحیحہ۔ باب: الطب والعیادۃ)۔

89: انس بن مالک انصاری تھے جب حضور نے مدینہ ہجرت کی تو انس کے والدہ نے انھیں حضور کی غلامی میں دے دیا۔ تمام عمر حضور کی خدمت کی۔ تمام غزوات میں شرکت کی۔ ابو بکر نے انہیں بحرین میں صدقات کا افسر بنا کر بھیجا۔ عمر فاروق کے زمانے میں بصرہ گئے اور تمام عمر وہیں مقیم رہے۔ حضور کی طویل صحبت کی وجہ سے بہت زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔

کہ آنحضرت ہر رات اپنی گیارہ بیویوں کے ساتھ جماع کرتے تھے اور اُن میں تیس مردوں جتنی قوت باہ تھی⁹⁰۔ اور پھر انس بن مالک کے حوالے سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: ”مجھے چار چیزوں کے حوالے سے دوسرے مردوں پر فضیلت حاصل ہے سخاوت، شجاعت، کثرت جماع اور قتل“۔⁹¹

ہر عقلمند انسان اس روایت پر شک کرنے میں حق بجانب ہو گا۔ محمد نے کبھی خود ستائشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی قرآن میں اُن کی سخاوت و شجاعت کا ذکر ہے۔ اور اُنھوں نے اپنی ذات کے متعلق اسی جملے پر ہی اکتفا کیا: ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“۔ (بیشک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو: القلم۔ 4)۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ حضور نے اپنی شجاعت اور سخاوت کے حوالے سے شنی بگھاری تھی۔ تو کثرت جماع اور کسی کو قتل کرنا تو پھر بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ایسی باتیں ہر گز حضور کے منہ سے ادا نہیں ہو سکتیں۔

قاضی عیاض نے ان چیزوں کو ہوتے نہیں دیکھا۔ بلکہ اُس نے اپنے دماغ میں چھپی نفسانی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ محمد کی غیر بشری صفات کا قائل ہونے کا اُس کا بخار اس درجہ تک جا پہنچتا ہے کہ پیغمبر کے بول و براز کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض علماء پیغمبر کے بول و براز کو پاک و صاف سمجھتے تھے۔ اور اپنی ہڈیاں گوئی میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک روز محمد کی خدمت نگار ام ایمن⁹² نے پیاس کی وجہ حضور کا پیشاب پیا، تو حضور نے فرمایا کہ اب زندگی بھر تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہو گا۔ اور ایک بار بھی عیاض کے ذہن میں یہ سوچ نہ آئی کہ کیا ایسا ہونا کسی صورت میں ممکن ہے؟۔ سب سے زیادہ مضحکہ خیز بات جو لکھی گئی ہے کہ مکہ قیام کے دوران جب حضور رفع حاجت کے لیے باہر جاتے تھے تو پتھر اور درخت حرکت میں آ جاتے اور اُنھیں اپنے حصار میں لے لیتے تاکہ لوگ اُنھیں اس حالت میں دیکھ نہ سکیں۔

حضور کی ستائش کے پردے میں کی گئی اس یا وہ گوئی کے نتیجے میں انسان اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو محمد کی بشری صفات و خصوصیات کو رد کرنے پر اس قدر مُصر ہے کہ اُن کی رفع حاجت کی تفصیلات تک بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ بات زیادہ منطقی اور عقل کے قریب تر نہیں ہے کہ اس کی بجائے یہ دعویٰ کرنا کہ پیغمبر سرے سے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور نہ ہی اُسے خارج کرنے کی ضرورت تھی۔ تاکہ اس انسانی حاجت کو رفع کرنے کی خاطر پتھروں اور درختوں کو حرکت کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ویسے بھی پتھروں اور درختوں کی اپنی جگہ سے حرکت کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہتی۔ تمام اہل مکہ اس سے باخبر ہو جاتے اور تمام مشرکین جو کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ایمان لے آئیں، وہ مسلمان ہو جاتے۔

90: حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔ کہ مجھ سے انس نے کہا رسول کریم ایک ہی پھیرے میں ازواج سے فارغ ہو آئے۔ اور اُن کی تعداد گیارہ تھی۔ میں نے انس سے پوچھا کہ رسول اللہ میں اتنی طاقت تھی۔ حضرت انس نے جواب دیا۔ ہم کہا کرتے تھے نبی کریم کو تیس آدمیوں کی قوت دی گئی تھی۔ (صحیح بخاری، کتاب الغسل)۔

91: یہاں ”بطش“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی میں انسانی قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مستند روایت کے مطابق حضور نے جنگ میں سوائے ایک آدمی کے کسی کو قتل نہیں کیا۔

92: اصلی نام ہر کہ بنت ثعلبہ، عبد المطلب کی لونڈی تھیں۔ حضور کی ماں کی وفات کے بعد انھوں نے حضور کی خبر گیری اور خاطر داری کی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے ہر کہ کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے کر دی جس سے اُسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ اُحد میں شرکت کی اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتیں اور زنجیوں کی تیار داری کرتی تھیں، غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی۔ ام ایمن حضور کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں۔ ابو بکر اور عمر اپنی خلافت کے دوران آپ سے ملنے جایا کرتے تھے اور آپ کی خبر گیری کرتے تھے۔

ہذیان گوئی کا یہ بخار صرف قاضی عیاض تک ہی محدود نہیں ہے۔ قسطلانی جیسے کئی سیرت نگاروں نے ایسے بے ہودہ واقعات نقل کیے ہیں۔ جس سے محمد کی بے نظیر شخصیت مذاق اور استہزا کا نشانہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا۔ کہ جس وقت خدا نے آدم کی تخلیق کی تو اُس کے صلب میں مجھے رکھا۔ اس کے بعد نوح کے صلب میں اور اس کے بعد ابراہیم کے صلب میں۔۔۔۔۔ اسی طرح صلب اور پاکیزہ بچہ دانیوں میں منتقل ہوتا ہوا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے گویا دوسرے انسان صلب میں منتقل ہونے کی بجائے ایک دم سے جھاڑیوں کے نیچے سے برآمد ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی جو موجود ہے یا کبھی موجود ہو گا وہ ماں کے رحم سے ہی باہر آئے گا۔ قاضی عیاض کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پیغمبر جہاں کہیں سے بھی گزرتے تھے تو پتھروں اور درختوں سے ”السلام علیک یا رسول اللہ“ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اگر جانور باتیں کرتے تو اور بات ہوتی، کیونکہ جانوروں کا کم از کم حلق، زرخرہ اور زبان ہوتی ہے جن کے استعمال سے آواز پیدا ہونا ممکن ہے۔ لیکن ایک جامد شے سے آواز کا آنا کیسے ممکن ہے؟۔ پتھروں اور درختوں میں روح و دماغ کے نہ ہونے کی وجہ سے سمجھنے اور ارادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جس سے انھیں کسی شخص کے نبی ہونے کا پتہ چلے اور وہ اسے سلام کرتے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ مشرکین کے معجزہ دکھانے کے تقاضے کے جواب میں معجزہ کیوں نہ واقع ہوا تا کہ وہ سب ایمان لے آتے۔ جب کہ اُن کا تقاضا تو اس سے بہت کمتر تھا، مثلاً وہ چاہتے تھے کہ حضور پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیں یا پتھر کو سونے میں تبدیل کر دیں۔ اگر پتھر انھیں سلام کرتے تھے تو جنگ احد میں وہ پتھر آپ کے چہرہ مبارک پر کیوں لگے تھے؟۔ شائد مجبوراً جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ وہ پتھر کافر تھے۔

سینوں اور اہل تشیع کی درجنوں کتابوں میں درج ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اور آپ آگے اور پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ شعرانی⁹³ اپنی کتاب ”کشف الغمہ“ میں لکھتے ہیں: ”پیغمبر چاروں طرف دیکھ سکتے تھے۔ انھیں اندھیرے میں بھی دن کی مانند ہر چیز صاف دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کسی لمبے آدمی کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو وہ اُس آدمی سے لمبے نظر آتے تھے۔ جب وہ بیٹھتے تھے تو اُن کے شانے سب سے اونچے ہوا کرتے تھے۔“

ان بے چارے سادہ لوح لوگوں کے نزدیک محمد جیسے انسان کی بلندی و برتری کا معیار ظاہری اور جسمانی معاملات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اس قدر کوتاہ بین ہیں کہ اس بات سے لاعلم ہیں کہ ایک انسان کی دوسروں پر برتری کی وجہ روحانی قوت، قوت ادراک اور اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان معجزہ سازوں کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آیا کہ ایسا معجزہ کیوں واقع نہ ہوا جس کی حضور کو سخت ضرورت تھی۔ حضور لکھ پڑھ نہ سکتے تھے۔ اُن کا سایہ نہ ہونے یا اُن کے سر اور گردن کا دوسروں سے بلند ہونے کی بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوتا، کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود قرآن کی کتابت کر پاتے اور آپ کو قرآن کی کتابت کے لیے کسی یہودی کو معاوضہ ادا نہ کرنا پڑتا؟۔

93: عبد الوہاب الشعرانی عظیم صوفی بزرگ اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ صوفیا انہیں قطب ربانی کہتے ہیں۔ 1491ء مصر میں پیدا ہوئے اور 1565ء قاہرہ میں وفات پائی۔ بے شمار کتابوں کے مؤلف ہیں۔ ان کا شجرہ محمد بن الحنفیہ سے ملتا ہے۔

سب سے زیادہ حیران کن اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ معجزہ تراش لوگ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عربی جانتے ہیں اور قرآن میں درج مطالب کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی واضح عبارت کے برعکس فضول افسانوں اور اوہام کو مسلمہ حقیقت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

قرآنی آیات اس سلسلے میں واضح ہیں اور انہیں کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ پیغمبر انسان تھے اور جذبات و جبلتوں کے حوالے سے وہ دوسرے انسانوں جیسے تھے۔

کئی سورت طہ کی آیت 131 میں یوں درج ہے۔

وَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ مَّا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

(اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف جوڑوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیرپا ہے)۔

کئی سورت الحجر کی آیت 88 میں اسی مضمون کی تکرار ہوتی ہے۔

لَا تَمْنُنْ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ مَّا مَتَّعْنَاهُمْ بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا حَتَاكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

(اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جس سے ہم نے ان جوڑوں کو متمتع کیا ہے اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں سے انکساری سے پیش آؤ)۔

کیا اوپر بیان کی گئی دونوں آیات سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ محمد کسی قسم کے رشک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور وہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ بھی رؤسائے قریش کی مانند اولادِ نرینہ اور دولت سے بہرہ مند ہو جائیں۔

مخالفین کی اکثریت صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگوں کی تھی، اور فطری طور پر وہ ہر قسم کی تبدیلی کے خلاف تھے اور ہر ایسی آواز کو خاموش کرنا چاہتے تھے جو ان کی آسائش بھری زندگی میں خلل ڈالے۔ چنانچہ غیر مطمئن گروہ اور غریب لوگوں کا پیغمبر کے گرد جمع ہونا بھی ویسی ہی فطری بات تھی۔ اور پیغمبر اس سلسلہ میں غمگین اور پریشان رہتے تھے اور آرزو کرتے تھے کہ کوئی صاحب حیثیت، معتبر اور طاقتور شخص اسلام قبول کرے۔

سورت سبأ کی آیت 34 اور 35 اس صورت حال کو بخوبی بیان کرتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ وَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ آمَنُوا بِالْآلَةِ الْأُولَادِ وَأَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

(اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر ہیں اور ہم ہر گز سزا پانے والے نہیں ہیں)۔

سورت الانعام کی آیت 52 ہر صاحب نظر کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

(اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اُس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ اُن کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے۔ اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار اُن پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے، تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے)۔

یہ عتاب آمیز لہجہ خاصا با معنی ہے جس میں حضور کی فطری اور بشری حالت کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ ان بے سرو پا لوگوں کا تمہارے گرد اکٹھے ہونا ہمیں تمہارے نزدیک لانے میں رکاوٹ ہے۔ شائد ان صاحب حیثیت لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے محمد کے ذہن میں وسوسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے چنانچہ ان میں اپنے گرد غریب لوگوں سے تختیر سے پیش آنے والا رویہ پیدا ہو گیا تھا۔

اس مفروضے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ تفسیر جلالین کے مطابق سورت الکہف کی آیت 28 اور 29 کے نزول کی وجہ عیینہ بن حصن اور اس کے ساتھی تھے⁹⁴۔ جنہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا کہ ان بے سرو پا لوگوں کو اپنے ارد گرد سے ہٹاؤ تاکہ ہم تمہاری طرف آئیں۔ چنانچہ پیغمبر کو اللہ یہ حکم دیتا ہے۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

94: اقرع بن حابس تیمی اور عیینہ بن حصن فزاری آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صہیب، بلال، عمار، اور خباب جیسے کمزور حال مسلمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا، جب انہوں نے ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف دیکھا تو ان کو حقیر جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپ سے تنہائی میں ملے، اور کہنے لگے: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک الگ مجلس مقرر کریں تاکہ عرب کو ہماری بزرگی اور بڑائی معلوم ہو، آپ کے پاس عرب کے وفود آتے رہتے ہیں، اگر وہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان مسکینوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کیجیے، جب ہم چلے جائیں تو آپ چاہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ٹھیک ہے“ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں ایک تحریر لکھ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاغذ منگوایا اور علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بلایا، ہم ایک طرف بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد)۔

(تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہہ دو سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے)۔

سورت الإسراء کی آیات 73 تا 75 جن کی شان نزول پر اختلاف ہیں، انہیں نقل کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی انہی مطالب کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں۔ کہ پیغمبر خطا اور لغزش سے مبرا نہیں بلکہ کلام الہی کے مطابق بشر تھے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِينِيَّا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْكَ غَيْبَةً وَإِذَا لَا تَجِدُكَ خَلِيلًا۔ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ إِذَا لَدَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

(اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے تاکہ تو اس کے سوا ہم پر بہتان باندھنے لگے اور پھر تجھے اپنا دوست بنالیں۔ اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھا۔ اس وقت ہم تجھے زندگی میں اور موت کے بعد دہر اعذاب چکھاتے پھر تو اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتا)

بعض مفسرین ان آیات کی شان نزول سورت النجم کا وہ واقعہ بتاتے ہیں جب آپ نے قریشی رؤسا کے سامنے دو جملے ”تلك الغرانيق العلى و شفاعتھن سوف ترتجی“ ادا کیے تھے، اور بعد میں آپ پشیمان ہوئے۔ اس واقعے کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

ابن جبر اور قتادہ ان تین آیات کی شان نزول حضور اور رؤسائے قریش کے درمیان ہونے والی بات چیت بتاتے ہیں، جس میں اُن کا مطالبہ تھا کہ اوّل تو اُن کے خداؤں کو خدا تسلیم کیا جائے، بصورت دیگر اُن کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اس کے بدلے وہ محمد سے صلح کر لیں گے اور دوستانہ تعلقات قائم کریں گے۔ اور غریب و لاچار مسلمانوں کو پیٹنا بند کر دیں گے اور تبتی دھوپ میں انہیں پتھروں پر بھی نہیں لٹائیں گے۔

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد قائل ہو گئے تھے یا اُن میں نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے اس پیشکش کو قبولیت بخشی۔ لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وقت آیا تو ارادہ تبدیل کر لیا۔ شائد اُن کا وہ روحانی تفکر اُن کے راستے میں حائل ہو گیا، جو اپنی ذات کی گہرائیوں میں غرق، ان مافوق الطبع معاملات پر سالوں کے اُن کے اُس غور و فکر کا نتیجہ تھا، جس نے بت پرستی اور شرک کو رد کیا تھا۔ کہیں یہ مصالحت اُن کی ذات اور دعوت دین کے اثر کو تار تار نہ کر دے۔ یا شائد عمر جیسے پکے ایمان اور مصالحت کے مخالف کسی مسلمان نے انہیں سمجھایا ہو، یا علی و حمزہ جیسے کسی صحابی نے جو اپنی شجاعت اور لڑائی کے لیے دوسروں کو لاکارنے کی صفت کے حامل ہونے کی وجہ سے ممتاز تھے، اس مصالحت کو شکست تسلیم کرنا سمجھا ہو یا مصلحت کے خلاف کہا ہو۔ ان میں جو بھی صورت ہو، یہ تینوں آیات محمد کے فطری میلانات اور بشری طبیعت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ممکن ہے وہ مصالحتانہ دعوت کو قبول کر بھی لیتے جس کے بارے میں قرآن کی دوسری آیات گواہی دیتی ہیں۔

سورت یونس سے آیات 94-95 اور سورت المائدۃ سے آیت 67۔

فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

(سواگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے تم پر نازل کیا تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب سے حق بات آئی ہے سو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو۔ 94)

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ 95)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

(اے رسول جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے سب لوگوں کو پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ 67)

اگر کوئی مسلمان ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے تو وہ ان آیات کی تفسیر کیا کرے گا۔ یہ تاکید اور درشت لہجے میں تنبیہ کس لیے؟۔

اس کے علاوہ اس کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے کہ بشری ضعف اور کمزوری ان پر اس قدر چھا گئی تھی کہ وہ لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگے تھے کہ خدا کو کہنا پڑا: مت ڈرو! اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔

ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبدیعنوث نے جب معراج کا قصہ اور محمد کا مذاق اڑایا تو وہ بہت غمگین اور متاسف ہوئے شائد انھیں اپنی دعوت کے حوالے سے اس قدر ندامت ہوئی کہ انھوں نے اپنے مشن کو ترک کر کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وگرنہ خدا نے ان سے ایسا کیوں فرمایا:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْفُشْرِ كَإِنَّ۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ (سو تو کھول کر سنا دے جو تجھے حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں کی پروا نہ کر۔ بے شک ہم تیری طرف سے ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں: الحجر۔ 94-95)

جو بات ہمارے مفروضے کی تائید کرتی ہے وہ اسی سورت کی آیات 97، 98، 99 ہیں۔ جو اوپر دی گئی دونوں آیات کے فوراً بعد نازل ہوئی ہیں اور ان کی تفسیریوں کی جاتی ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

(اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو تو اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کیے جا اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو تاکہ تمہیں یقین آجائے)

یہ تینوں آیات محمد کی مایوسی کی انتہا کو آشکار کرتی ہیں جن کو اپنی حقانیت پر اس قدر شک ہو گیا تھا کہ اُن پر پروردگار کی ستائش اور عبادت واجب ہو گئی تاکہ اُنہیں اپنی دعوت پر یقین، اعتماد اور اطمینان حاصل ہو سکے⁹⁵۔ سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت میں واضح انداز میں محمد کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور کفار و منافقین کی پیروی مت کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَىٰ اللَّهُ وَلَاطِعَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

تفسیر جلالین میں ”اَتَىٰ اللّٰهَ“ کا معنی خدا سے ڈر لکھا گیا ہے۔ یعنی خدا سے ڈرتے رہو۔

ایک اور تفسیر میں بھی اس لفظ کو اُنھی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، البتہ اضافہ یہ کیا گیا ہے، کہ اگرچہ یہ رسول کو کہا گیا ہے لیکن اس سے مراد اُمت ہے۔ ایسی تفاسیر میں اس طرح پیالے کو شوربے سے زیادہ گرم بتایا جاتا ہے⁹⁶۔ جب کہ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح انداز میں فرماتے ہیں: ”وَأَتَّبِعْ مَا يَدْعُو إِلَىٰ إِلَٰهِكَ مِنْ رَبِّكَ“۔ یعنی (تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر وحی ہوتا ہے اُس کی پیروی کرو)۔

اوپر دی گئی دونوں آیات سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر کمزوری محسوس کر رہے تھے اور اپنی بشری فطرت کے ناطے مخالفین کے مطالبے کو ماننا چاہ رہے تھے۔ اور خدا نے سختی سے اُنہیں منع کیا۔ اگر ہم اس کی علمی اور عقلی تفسیر کرنا چاہیں تو ہمیں فرض کرنا ہو گا کہ حضور اپنی بشری فطرت کی وجہ سے تھک چکے تھے اور ناامیدی نے اُنہیں گھیر لیا تھا لیکن اُس تو ناروح نے جو اُن کے اندر موجود تھی، اُنہیں ایسا کرنے سے روکا اور اُنہیں حکم دیا کہ اپنے راستے کو ترک نہ کرو۔ اگر ہم اس توجیہ کو دکھاوا کہتے ہوئے رد کریں اور یہ توجیہ کریں کہ حضور مخالفین کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اُنہوں نے اپنے اندر نرمی پیدا کر لی ہے اور مصالحت چاہتے ہیں اور اُن کے تقاضے پر رعایت دینا چاہتے ہیں لیکن خدا نے اُنہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ حضور کی سمجھداری، فراست اور سیاست کی سمجھ کی وجہ سے ایسا مفروضہ قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اُن کی صداقت، استقامت اور اخلاقی قوت کی وجہ سے یہ مفروضہ قابل قبول نہیں ہے۔ مزید برآں حضور نے جو کچھ کہا تھا مسلمان اس پر ایمان رکھتے تھے اور اسے خدائی پیغام سمجھتے تھے۔

95: بعض مفسرین کے مطابق ”حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ میں ”یقین“ کا لفظ موت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد کے معصوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

چنانچہ وہ ایسی تشریحات پیش کرتے ہیں جو قرآن کے پس منظر سے بالکل مختلف ہیں۔

96: کھانا پک چکنے کے بعد جب پتلے کو نیچے اتار لیا جائے تو جب تک کھانا گرم رہے گا تب تک پتلہ گرم رہے گا۔ کیونکہ برتن کھانے سے گرمی کشید کرتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تو برتن بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لہذا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ برتن کھانے سے زیادہ گرم ہو۔ یہاں فارسی کی اس مثل سے مراد اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مفہوم کو تبدیل کرنا ہے۔ یعنی شوربے سے زیادہ برتن کو گرم بنانا ہے۔

اس باب کو فارسی میں چھپی اولین تفاسیر میں سے ایک یعنی تفسیر کیمبرج کے ایک حوالے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ جو قرآن کے نزول کے زمانے سے بحث کرتی ہے اور ہجرت کے چند صدیوں بعد کے مسلمانوں کے طرز فکر پر کسی حد تک روشنی ڈالتی ہے۔ تہران میں چھپے ایڈیشن کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 295 پر درج ہے۔

”عتبہ بن ابولہب نے سورت التَّجْم کے نزول کے بعد حضور کو قرآن میں درج ”ستارے“ کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے“ کے حوالے سے پیغام بھیج کر کہا: ”میں کسی ڈوبتے ہوئے ستارے کو نہیں مانتا“۔ حضور غصے میں آئے اور نفرت سے کہا: ”اللہم سلط علیہ سبعاً من سباعک“۔ (اللہ کرے تمہیں کوئی درندہ اسے کھا جائے)۔ جب عتبہ نے یہ سنا تو وہ بہت ڈرا اور کہیں بھی جانا چھوڑ دیا۔ لیکن روزی کے سلسلے میں ایک کاروان کے ساتھ کہیں گیا۔ حران میں کاروان نے پڑاؤ ڈالا اور عتبہ دوستوں کے درمیان سو گیا۔ خدا نے ایک شیر بھیجا جس نے اسے دوستوں کے درمیان سے اٹھالیا۔ اس کے جسم کو چیر ڈالا اور تکہ بوٹی کر ڈالی لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا کیونکہ وہ ملعون اور ناپاک تھا۔ چنانچہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شیر نے اُسے کھانے کے لیے نہیں بلکہ حضور کی بددعا کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔“

ایسی داستان گھڑنے والے جاہل کے ذہن میں یہ کیوں نہ آیا کہ رحمت العالمین بددعا دینے کی بجائے عتبہ کے لیے دعائے خیر کر دیتے تاکہ وہ ایمان لے آتا۔ لیکن مدینہ میں ایسا معاملہ نہ تھا۔ اسلام واحد نئی شریعت کے طور پر نہیں آیا تھا۔ تمام فرائض و احکامات آخری دس سالوں میں مقرر ہوئے۔ اور یہ نئی ریاست کی بنیاد بنے جن میں سب سے پہلا قدم قبلہ کا رخ مسجد اقصیٰ سے موڑ کر کعبہ کو مقرر کرنا تھا۔

اس تدبیر نے مسلمانوں کو یہودیوں سے جدا کر دیا، جس سے مدینہ میں موجود عربوں کے ہاں احساس کمتری زائل ہوا۔ اور سبھی عربوں، جو کعبہ کو محترم گردانتے تھے، کے ہاں نسلی حمیت اجاگر ہوئی۔ کعبہ اگرچہ ایک بت خانہ اور بتوں کی ستائش کا مرکز تھا، لیکن عرب اسے ابراہیم و اسماعیل کا گھر گردانتے ہیں جن کو وہ خود کو اولاد سمجھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے روزے کے سلسلے میں یہودیوں کی پیروی ترک کر دی۔ جو دس محرم کو رکھا جاتا تھا۔ پہلے انھوں نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور بعد میں رمضان کا مہینہ اس کے لیے مختص کر دیا۔

نکاح و طلاق کے احکامات، محرمات کا تعین، وراثت، حیض، بیویوں کی تعداد، زنا اور چوری کی سزا، قصاص اور دیگر جرائم اور سماجی قوانین، نجاسات و ختنہ وغیرہ کا زیادہ حصہ یہودیوں کی شریعت یا زمانہ جاہلیت کے عربوں کی رسوم سے اخذ کر کے تھوڑی تبدیلی یا اصلاح کے ساتھ مدینہ میں رائج کر دیا گیا۔ سماجی و ذاتی معاملات کے احکامات گو یہودیوں کی شریعت یا زمانہ جاہلیت کے عربوں کی رسوم کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سے معاشرے کی اجتماعی معاملہ سازی کی افادیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ہجرت

تاریخ مسلسل سفر میں ہے۔ جس کے دوران کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جو کسی ایسے حادثے یا واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ جو تاریخ کے دھارے کو تبدیل کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔

بارہ ربیع الاول (24 ستمبر 662ء)⁹⁷ جب محمد یثرب آئے، وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔

سادہ لوح مسلمان مذہبی عقیدت کی وجہ سے ہجرت کے دن کو تقویم کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے قدیم عرب وقت کا حساب لگانے کیلئے عام الفیل یعنی ابرہہ کے کعبہ پر حملے کے دن کو وقت کی پیمائش کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اُن کے ہاں کسی تقویم کا کوئی تصور نہ تھا۔

اوس اور خزرج نامی دونوں بڑے قبیلے یہ شیخی بگھارنے کے لیے کہ انہوں نے محمد کو حمایت اور پناہ مہیا کرتے ہوئے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، ہجرت کے روز کو تاریخ کی ابتدا قرار دیا ہے۔ لیکن سال کے آغاز کو بارہ ربیع الاول کی بجائے یکم محرم قرار دیا گیا۔

اُن وقتوں کے عربوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن اُن کے زندگی میں ایسی تبدیلی لائے گا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہ مٹھی بھر صحرائی لوگ جن کی انسانی تمدن کی تاریخ میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جن کے اہم قبائل نے ایران و روم کی سلطنتوں کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ہوئے تھے اور کسریٰ کے دربار اور رومی شہنشاہ کے ساتھ قربت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، وہ اُنھی دونوں بڑی حکومتوں کے وسیع علاقے پر اپنی حکومت قائم کریں گے۔

محمد اور اُن کے چند ساتھیوں کی مکہ سے یثرب ہجرت ایک معمولی اور غیر اہم واقعہ تھا۔ جس میں چند لوگ شامل تھے جو قریش سے مایوس ہو کر یہاں آئے تھے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی یہ ہجرت بعد میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی باعث بنتی ہے، ایک تبدیلی جسے آنے میں دس سال کا عرصہ لگا۔

ایک چھوٹی سی جماعت جس کے کچھ لوگ چھپ کر، کچھ سب کے سامنے کھلم کھلا، کوئی فرار ہو کر، کوئی سیاحت کے بہانے مکہ چھوڑ کر محمد سے آ ملے، دس سال بعد مکہ فتح کرتے ہیں اور تمام مخالفین کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، اُن کے بتوں کو توڑتے ہیں، اور کعبہ کی تولیت جو قریشی سرداروں

97: یہاں کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ ہجرت کا سال 662ء نہیں بلکہ 622ء ہے۔

کی عزت و تشخص کی بنیاد تھی، کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اور انتہا یہ ہوتی ہے کہ موت کے ڈر سے مغرور و سرکش ابوسفیان اور ابولہب و ابو جہل کے جانشینوں کے پاس ہتھیار پھینکنے، تمام دشمنیاں ختم کرنے اور ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔

کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک سلسلہ کسی بڑے واقعے کو جنم دیتا ہے۔ اس قسم کی تبدیلی کے بے شمار نمونے ہمیں انسانی تاریخ میں ملتے ہیں جیسے انقلاب فرانس، انقلاب روس اور ایران پر منگولوں کا حملہ تھا۔

محمد نے جب قریش کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انھیں قریشی سرداروں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا۔ شاید انھوں نے یہ تصور بھی نہیں کیا ہو گا کہ ان کی دعوت جو دوسرے ابراہیمی ادیان کی مانند خرد پسندانہ اور انھمی سے مماثل تھی، کو اس قدر نفرت و عناد کا سامنا ہو گا۔ شاید یہ اہم نکتہ ان کی نظروں سے اوجھل رہ گیا تھا کہ جوں جوں ان کی دعوت کو تقویت ملے گی، اُسی تناسب سے قریش کی برتری اور ان کے رؤسا کی امارت اور طاقت خطرے میں پڑتی جائے گی۔ چنانچہ محمد اپنے مقصد میں کامیابی کے حصول کے لیے دوسری راہیں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ یثرب ہجرت کرنے سے پہلے وہ اسی سمت میں دو قدم اٹھا چکے تھے۔ اُن کا پہلا قدم حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت تھی۔ یہ ہجرت دوبار ہوئی۔ ظاہر ہے کہ کمزور اور طاقتور سرپرست کے بغیر مسلمانوں کو قریش آزار پہنچاتے تھے۔ پیغمبر نے انھیں مشورہ دیا کہ حبشہ چلے جائیں۔ مسلمانوں کی حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کے متعلق اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس بار مسلمانوں کی خاصی تعداد نے ہجرت کی تھی جن میں جعفر بن ابوطالب جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ انھیں جو ہدایت دی گئی تھیں، اُس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ہجرت کے پیچھے خاصی منصوبہ بندی اور سیاسی محرکات تھے۔ مدد کے متلاشی محمد کے زیرک دماغ میں نجاشی کے لیے خاصی کشش تھی۔ اُن کے ذہن میں صورت حال کچھ یوں موجود تھی:

نجاشی مسیحی ہے اور اُس کا شرک اور بت پرستی کے خلاف ہونا فطری امر ہے۔ اگر اُسے پتہ چلے گا کہ مکہ کے اندر چند لوگ توحید کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلسل تکالیف اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں تو بعید نہیں کہ وہ مدد کے لیے اپنا لشکر مکہ روانہ کر دے۔ چنانچہ جعفر بن ابوطالب جو قریش کے معززین میں سے تھے، کو ساتھ بھیجا گیا، تاکہ یہ تاثر دیا جاسکے کہ مکہ میں اذیت اور تکلیف جھیلنے کے حوالے سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ قریش نے عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابوربیعہ کو تحائف کے ساتھ نجاشی کے ہاں حبشہ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد نہ کرے اور اگر ممکن ہو سکے تو مسلمانوں کو اُن کے حوالے کر دے۔

محمد کا دوسرا اہم قدم 620ء میں طائف شہر کا سفر تھا۔ یہ واقعہ تب پیش آتا ہے جب حضور کے دو مضبوط ترین محافظ یعنی ابوطالب اور خدیجہ انھیں داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ پہلے سے زیادہ قریش کی مخالفت اور عناد کا شکار ہو گئے تھے۔ قبیلہ بنو ثقیف محمد کیلئے امید کی ایک کرن تھی کیونکہ ماں کی طرف سے یہ قبیلہ اُن کا رشتہ دار تھا۔

بنو ثقیف نامی قبیلہ طائف میں مقیم تھا اور انھیں بہت معزز خیال کیا جاتا تھا۔ مکہ میں کعبہ کی موجودگی سے قریش کو عربوں کی نظر میں جو ممتاز حیثیت حاصل تھی، طائف کے لوگ اسے رشک کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ فطری طور پر اُن کی خواہش تھی کہ اُن کے شہر کو قبلہ کی حیثیت حاصل ہو جائے، تاکہ وہ قریش کی برتری کو ختم کر سکیں۔ یہ صرف تصور یا مفروضہ نہیں ہے۔ کیونکہ محمد یہ نہیں بھولے تھے کہ بنو ثقیف

کے چند لوگ ایک بار اُن سے ملنے آئے تھے اور اُنھیں کہا تھا کہ اگر حضور اپنے نئے مذہب میں طائف کو مکہ کی مانند ایک مقدس شہر قرار دے دیں، تو اس بات کا قوی احتمال ہے کہ طائف کے لوگ اُن پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے طائف کا بنو عامر نامی قبیلہ بھی اُنھیں ایسی پیشکش کرتے ہوئے کہہ چکا تھا کہ اگر اُن کی مدد سے حضور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور اُن کا نیا دین استوار ہو جائے تو وہ قریش کا مقام اُنھیں دیں گے اور اُنھیں طائف کے اشراف قرار دیں گے۔ چنانچہ طائف کا سفر منزل کے حصول میں ایک کامیاب وسیلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر بنو ثقیف کے لوگ حضور کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو قریش کو مطیع کرنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اُنھی سوچوں کو دماغ میں سمائے وہ اپنے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر خفیہ طور پر طائف گئے۔ لیکن معاملہ اُن کی سوچوں کے برعکس ہوا اور بنو ثقیف نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔

مذہب کے معنوی یا روحانی پہلو سے عربوں کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ بعثت سے چودہ صدیوں بعد آج بھی اُن کی نظر میں مذہب دنیاوی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

بنو ثقیف کی روزمرہ زندگی کا جو انداز تھا اُس کے مطابق وہ آخرت کے وعدے کی خاطر دنیاوی فوائد سے چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے لیے طائف گرمیاں گزارنے کی جگہ تھی۔ اہل مکہ کی وہاں آمد اور تجارت سے طائف والوں کو خاصی کمائی ہوتی تھی۔ قریش محمد کے خلاف کھڑے تھے لہذا محمد کی حمایت کرنے کے نتیجے میں قریش طائف والوں سے ناراض ہو سکتے تھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ عقل مندانہ تھا کہ محمد کے غیر ثابت شدہ دعوے کی خاطر طائف کے تحفظ اور مالی فوائد کے ایک باقاعدہ سلسلے کو قربان نہ کیا جائے۔ نفع اور نقصان کی اس جمع تفریق کے نتیجے میں اُنھوں نے نہ صرف مدد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ محمد پر حملہ کر دیا اور بہت زیادہ تضحیک کی۔ حتیٰ کہ اُنھوں نے محمد کی اُس آخری درخواست کو بھی قبول نہ کیا کہ اس خفیہ سفر کا راز افاش نہ کیا جائے تاکہ اس ناکامی کی خبر قریش تک نہ پہنچے ورنہ وہ اور زیادہ شیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ مکہ واپسی کے بعد قریش کی دشمنی میں اور شدت آگئی۔ جو اس حد تک آپہنچی کہ وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور دعوت اسلام کے اس مسئلے جو اُن کے وجود، شان و شوکت اور امارت کے لیے خطرہ تھا، کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ٹھانی۔ مشاورت کے نتیجے میں تین تجاویز سامنے آئیں، محمد کو قید کر دیا جائے، مکہ بدر کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، آخری تجویز اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔

مکہ اور یثرب کے لوگوں کے درمیان تجارت اور سماجی مرتبے کے حوالے سے رقابت تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ تھا اور خانہ کعبہ میں تمام مشہور بُت موجود تھے۔ اس وجہ سے اسے ایک مقدس شہر اور مختلف عربی قبائل کے قبلہ اور طواف گاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کے لیے انتظام کرنے کی وجہ سے قریش کو خاصا مقام حاصل تھا، لہذا قدرتی طور پر وہ اپنے آپ کو عربوں کا معزز ترین قبیلہ کہتے تھے۔ یثرب تجارت اور زراعت کی وجہ سے مکہ سے زیادہ خوشحال شہر تھا اور دوسرے بیشتر قبائل کے برعکس پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کے حامل کئی لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ جس کی وجہ یہودیوں کے تین قبائل کی وہاں موجودگی تھی جو اہل کتاب تھے۔ معاشرے کی ثقافتی سطح مکہ سے بہت بلند تھی لیکن اس کے باوجود اسے پورے حجاز میں مکہ کے مقابلے میں دوسرا درجہ دیا جاتا تھا۔

یثرب میں عربوں کے اوس اور خزرج نامی دو بڑے قبیلے رہتے تھے جن کے درمیان اکثر اختلافات اور جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں کی کسی ایک یہودی قبیلے کے ساتھ دوستی تھی۔ اوس و خزرج یمن کے قطانی عرب تھے اور قریش مکہ کا تعلق عدنانی شاخ سے تھا، اور یہ نسلی فرق بھی اُن کے درمیان رقابت کی ایک وجہ تھی۔ لیکن اوس و خزرج اپنی سستی اور امور زراعت و تجارت سے ناواقفیت کی وجہ سے مالی طور پر بد حال تھے اور یہودیوں کے ہاں کام کرنے پر مجبور تھے۔ اگرچہ انھوں نے یہودیوں کے کسی ایک قبیلہ سے دوستی کا پیمانہ کیا ہوا تھا لیکن حلیف ہونے کے باوجود انھیں اپنے آجروں کی معاشی برتری بہت شدت سے کھٹکتی تھی۔

مکہ میں محمد کے ظہور اور دعوت اسلام، نئے پیغمبر پر ایمان لانے والے چند لوگوں، قریش کی چند سالوں پر محیط مخالفت اور کشمکش کی خبر پورے حجاز میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ خبر یثرب پہنچی تو چند یثربی مکہ آئے اور پیغمبر سے ملاقات کی۔ محمد کی مشکلات کو جان کر اوس و خزرج کے سرداروں میں سے چند ایک کو اس صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی سوچھی⁹⁸۔

اگر محمد اور اُن کے ساتھی یثرب آجائیں اور اُن کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو کئی مسائل حل ہو جائیں گے:

محمد اور اُن کے ساتھی قریشی ہیں چنانچہ قریش کی مستحکم دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی۔

محمد اور اُن کے ساتھیوں سے اتحاد کے نتیجے میں ممکن ہے کہ وہ اپنے داخلی نفاق اور مخالفت کے شر سے چھٹکارا پالیں جو ہمیشہ سے اُن کے درمیان جاری ہے۔ اس کے علاوہ محمد جو یہ نیا دین لے کر آیا ہے اگر یہ جڑ پکڑ لے تو یہودی جو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم کہتے ہیں، اُن کی برتری کا خاتمہ ہو جائے گا اور محمد اور اُن کے ساتھیوں کے ساتھ اتحاد سے تینوں یہودی قبائل کے مقابلے پر وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔

620ء کے حج کے دوران یثرب کے چھ لوگ محمد سے ملتے ہیں اور اُن کی باتیں سنتے ہیں۔ 621ء کے حج میں 12 لوگ ملتے ہیں اور محمد کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ اُن میں اچھی تعلیمات کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ جیسے زنانہ کرو۔ سود نہ کھاؤ۔ جھوٹ مت بولو۔ بتوں کی بجائے جنھیں انسان تخلیق کرتے ہیں خدا نے واحد جو کائنات کے علاوہ اہل کتاب کا خالق ہے، کی عبادت کرو۔

یہ بارہ لوگ بیعت کرتے ہیں اور یثرب واپسی کے وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور محمد سے اتحاد کرنے کی تجویز اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس تجویز اور تدبیر کو اکثریت کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے اور اُسی سال یعنی 622ء میں ہجرت کر لوگ (تہتر مرد اور دو عورتیں) مکہ سے باہر عقبہ کے مقام پر محمد سے ملاقات کرتے ہیں اور معاہدہ عقبہ دوم طے پاتا ہے۔

98: پانی میں مچھلی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب پانی تقریباً سوکھ جائے اور وہاں کچھ آلودہ پانی رہ جائے تو مچھلی کو پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو فارسی میں یوں بیان کیا گیا ہے: ”بعضی از سران اوس و خزرج را بدین فکر انداخت کہ از آب گل الود ماہی بگیرند“۔ اوس و خزرج کے چند سرداروں کو یہ خیال آیا کہ کچھ آلودہ پانی سے مچھلی پکڑی جائے۔ یعنی حضور اس وقت مصیبت کا شکار ہیں۔ انھیں اپنے حق میں استعمال کرنا آسان ہو گا۔

ہجرت کی سوچ محمد کے لیے کوئی اچھوتی بات نہیں تھی، مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کے سلسلے میں سورت الزُّمَر کی آیت نمبر دس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

(کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لئے بھلائی ہے۔ اور خدا کی زمین کشادہ ہے)۔

یعنی اگر مکہ میں مصائب کا سامنا ہے تو مہاجر ت اختیار کریں۔

معادہ عقبہ محمد کی پوشیدہ آرزوؤں کی تکمیل تھی۔ تیرہ سال کی دعوت کوئی خوشگوار نتائج پیدا نہیں کر سکی تھی۔ کبھی کبھار کسی مسلمان کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن جب انہیں محمد کی دعوت میں پیشرفت نظر نہ آئی تو وہ اپنی ناپائیدار طبیعت کے باعث مایوس ہو کر اسلام سے برگشتہ ہو گئے۔ خاص طور پر جب انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے مصائب اور تحقیر کا سامنا ہوتا تھا، اور مشرکین جو صاحب حیثیت اور امیر تھے وہ انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے۔ طائف جا کر بنو ثقیف سے حمایت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا سفر نہ صرف ناکام رہا، بلکہ اس کا الٹا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی مخالفت میں اور شدت آگئی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو ہاشم آپ کی مدد کرتے تھے لیکن ان کی مدد یہاں تک ہی محدود تھی کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ بنو ہاشم اسلام کی خاطر محمد کے ساتھ مل کر قریش کے ساتھ لڑائی کا خطرہ مول لیں گے۔ لیکن اوس و خزرج کے ساتھ پیمان سے صورت بدل چکی تھی۔ ان کے ساتھ مل کر قریش سے جنگ کرنا ممکن ہو گیا تھا۔ اگر اسلام مکہ میں جڑیں نہیں پکڑ سکا تو مدینہ میں ایسا ہونا ممکن تھا۔ اوس و خزرج کی قریش سے رقابت کی وجہ سے اس سنہرے خواب کی تعبیر ممکن تھی اور وہاں اسلام جڑ پکڑ سکتا تھا۔ خاص طور پر یثرب میں تجارت اور زراعت کثرت سے ہوتی تھی، یوں مسلمانوں کو وہاں روزگار کا حصول بھی آسان تھا۔

عقبہ کے مقام پر جو معادہ حضرت محمد اور اوس و خزرج کے سرداروں کے درمیان طے پایا، اُس میں عباس بن عبدالمطلب موجود تھے، جو بظاہر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے حامی تھے، انہوں نے اہالیان یثرب سے کہا کہ اُن کے دل میں جو ہے اور جس پر وہ قائم رہ سکتے ہیں، اُس کا کھل کا اظہار کریں۔ انہوں نے اُن لوگوں کو صاف لفظوں میں کہا کہ محمد کی مخالفت کی وجہ سے قریش تمہارے بھی مخالف ہو جائیں گے۔ اگر مردوں کی طرح قول دیتے ہو کہ اُس کی حفاظت ویسے ہی کرو گے جیسے جنگ کی صورت میں اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو تو بات کرو ورنہ فضول وعدوں سے میرے بھتیجے کو گمراہ مت کرو۔

براء بن معرور نے جذبات سے بھرپور رزمیہ انداز میں جواب دیا: ”ہم جنگجو لوگ ہیں اور کسی جنگ سے نہیں ڈرتے اور تمام مشکلات میں ساتھ رہیں گے۔“

ابوالہیثم تیمان نامی ایک دور اندیش شخص نے محتاط لیکن نفاست سے کہا: ”ہمارے اور یہودیوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد وہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور بعد میں اپنے لوگوں سے سمجھوتہ کر لو، پھر ہم کیا کریں گے؟“۔

سیرت ابن ہشام کے مطابق حضرت محمد نے مسکراتے ہوئے فرمایا: ”بل الدم الدم، الھدم، الھدم۔ انا منکم وانتہ منی۔ احارب من حاربتمہ و اسلم من سالمتمہ“۔ (خون، خون، ویرانی، ویرانی، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گے، تم جس کے خلاف سازش کرو گے میں اس کے خلاف سازش کروں گا)۔

”خون“ اور ”تباہی“ کے الفاظ کی تکرار مجھے مشہور فرانسیسی انقلابی ژاں پول مار کی یاد دلاتے ہیں جس نے لکھا تھا: ”مجھے خون چاہیے“۔

ایک اور جملہ جو ابوالہیثم کو جواب دینے کے حوالے سے مشہور ہے وہ یوں ہے: ”حرب الاحمر والاسود من الناس“۔ (سرخ اور سفید لوگوں کے ساتھ جنگ، یعنی ہر کسی کے ساتھ جنگ۔ سیاہ و سفید لوگوں کے ساتھ، عرب و عجم کے ساتھ)۔

یہ جملہ محمد کے رجحانات یا دوسرے لفظوں میں اُن کے اندر چھپی ہوئی آرزوؤں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جملہ محمد کی واضح فریاد ہے جو ظاہر نظر آنے والے محمد کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ محمد کی روح کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی آرزوئیں اس عبارت کے قالب میں باہر آتی ہیں۔ اوس و خزرج کا ساتھ ان کی طرف فروغ کا دریچہ کھول دیتا ہے۔ انھیں دعوت اسلام میں پیشرفت کی نوید ملتی ہے۔ قریشی دشمن زیر ہوتے ہیں اور محمد کو اپنی پوشیدہ شخصیت کو آشکار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ محمد جس نے تیرہ سال تک تبلیغ کی اور کامیابی نصیب نہ ہوئی وہ محمد دس سال بعد پورے جزیرہ عرب کو اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے سامنے آتا ہے۔

محمد: ایک نیا روپ

تاریخ نے زیادہ تر اپنے دھارے کا رخ چھوٹے اور بظاہر معمولی نظر آنے والے واقعات کی وجہ سے تبدیل کیا ہے۔ نپولین کا ظہور و زوال اور ہٹلر کی فتوحات و شکست اس کی واضح مثالیں ہیں۔

حضرت محمد کی یثرب ہجرت بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے عربوں کی قسمت میں اتنی بڑی تبدیلی برپا کی، اور بعد میں اپنے وقتوں کی دنیا کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر دیا۔

بظاہر یہ ایک معمولی سامقہی واقعہ تھا۔ لیکن واقعات اور حادثات کے ایک سلسلے کا باعث بنا، اور تاریخ کے محققین کے سامنے ایک وسیع سیاق و سباق آشکار کرتا ہے۔ تاکہ وہ واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ان واقعات کی وجوہات کو بیان کر سکیں، اور اُس دور کے معاشرے میں تبدیلی کی مخفی وجوہات کا خلاصہ پیش کر سکیں۔

اس معاملے میں جو چیز سب سے اہم، قابل توجہ اور باعث حیرت ہے، وہ انسانی تاریخ کے اس تاریخ ساز انسان کی شخصیت میں تبدیلی کا واقع ہونا ہے۔ شائد اس تبدیلی کو شخصیت میں تبدیلی کہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے جو محمد کے اندر چھپی ہوئی تھی تو یہ حقیقت کے زیادہ نزدیک ہوگا۔

ہجرت نبوی ایک نئی تاریخ کا آغاز اور بڑی تبدیلیوں کا باعث ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا واقعہ وہ ڈرامائی تبدیلی ہے جو محمد کی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ماہرین نفسیات اور روحانی اسرار کو سمجھنے کے خواہشمند اور دانشور اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں۔

اپنے وقتوں کی برائیوں سے دور ایک زاہد انسان، جس کا خیال تھا کہ قیامت کا دن نزدیک آچکا ہے، ایک آدمی جو آخرت کے اندیشوں میں گھرا رہتا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو خالق کائنات کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تھا، ظلم و جبر پر تنقید کرتا تھا، عیش و عشرت میں مشغول ہونے اور ضرورت مندوں کے حال سے غفلت برتنے پر ملامت کرتا تھا۔ یہ انسان جو عیسیٰ کی مانند سرپا شفقت تھا، ایک دم سے ایک ایسے جنگجو میں تبدیل ہو جاتا ہے جو سخت گیر اور متشدد ہے اور تلوار کے زور پر اپنا دین دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ایک ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے جس کی خاطر کسی بھی وسیلے کو استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ ایک مسیحا داؤد کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مطمئن آدمی، جو اپنی زندگی کے بیس سال ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارتا ہے جو عمر میں اُس سے پندرہ سال بڑی تھی، مبالغہ حد تک عورتوں کا رسیا بن جاتا ہے

ویلز⁹⁹ کا کہنا ہے کہ انسانوں کی شخصیت مسلسل تبدیلی و ارتقا کے مراحل طے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی یا تغیر اس آہستگی سے انجام پاتا ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچاس سالہ آدمی وہی ہے جو وہ بیس سال کی عمر میں تھا۔ لیکن درحقیقت وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جو بات اس بیس سالہ جوان میں تھی وہ اب نہیں رہی اور یہ تبدیلی بتدریج ہوئی ہے۔

یہ مفروضہ اس حوالے سے سچ ہے کہ انسان کی جسمانی توانائیاں وقت کے ساتھ کمزوری اور ضعف کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن دوسری جانب اُس کی فکری توانائیاں مطالعے، تفکر اور زندگی کے تجربات کی وجہ سے کمال حاصل کرتی ہیں۔ پچاس یا ساٹھ سالہ اور بیس سالہ مرد میں یہ فرق ہے کہ ایک کے نزدیک جسمانی اور شہوانی اور دوسرے کے نزدیک روحانی ضروریات کی شدت ہوتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کے نتیجے میں فکر بتدریج پختہ ہوتی ہے اور علم و عقل کی شکل اختیار کرتی ہے اور بتدریج روحانی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔

یہ مفروضہ جو اپنے طور پر صحیح ہے لیکن یہ محمد کے سلسلے میں مکمل طور پر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ترین سال کی عمر میں مدینہ داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کی جسمانی و روحانی توانائیوں کی حالت درمیانے درجے کی ہوتی ہے، وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیکن مدینہ آمد کے آغاز میں محمد کے گریبان سے ایک اور محمد سر نکالتا ہے، جس آدمی نے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی تھی، دس سالوں کے دوران وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبری کے لباس میں ”وَ اَنَّا نُرِي عَشِيرَتَكَ الْاَخْطَرِينَ“ (اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو: الشُّعْرَاءُ۔ 214) کے پیغام سے اپنے رشتہ داروں اور غیروں کو جاہلیت کی گندی رسوم اور عادات سے منع کرتا تھا، اُس کے اندر سے ایک نئے انسان کا ظہور ہوتا ہے جو سب سے پہلے اُنھی رشتہ داروں کو زیر کرتا ہے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے تیرہ سال اُس کی تضحیک کی اور تنگ کیا، اُنھیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔

وہ آدمی ”لِنُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا“ (تم اُمّ القریٰ (مکہ) اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو: الانعام۔ 92) کا چولا ایک طرف اُتار پھینکتا ہے اور جنگی لباس پہن لیتا ہے اور وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ یمن سے لے کر شام تک کے تمام جزیرۃ العرب کو اپنے جھنڈے تلے لے آتا ہے۔

مکہ کی خوش آہنگ سورتیں جو اشعیاء اور ارمیاء کی باتوں کو دل میں دوبارہ زندہ کر دیتی تھیں، جہاں جذبات سے دہکتی روح والا ایک انسان یوں بولتا تھا گویا وہ اپنے خوابوں کی سوچوں سے مسحور ہو چکا تھا، ایسی سورتیں مدینہ میں کم ہی نظر آتی ہیں۔ وہ شاعرانہ آہنگ اور مترنم لہجہ خاموش ہو جاتا ہے، اور فیصلہ کن احکام اور سختی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

99: ایچ جی ویلز (Herbert George Wells) برطانوی مصنف تھے۔ اُنھوں نے درجنوں ناول، افسانے، سوانح حیات، طنزیہ، تاریخ اور سماجی موضوع پر لکھا۔ لیکن اُن کی وجہ شہرت سائنسی فکشن ہے، اس لیے اُنھیں سائنسی فکشن کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی نقاد ہونے کے علاوہ ایک پیش بین انسان تھے۔ متعدد تصوراتی کام لکھے اور خلائی سفر، سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اور رورلڈو انڈویس سے ملتی جلتی کسی چیز کی پیش بینی کی تھی۔ اس کے علاوہ سائنس فکشن میں وقتی سفر (Time Travel) فضا سے آنے والی اجنبی مخلوق کا حملہ، پوشیدہ اور حیاتیاتی انجینئرنگ کے تصور دیے۔۔۔ برائن اللیس (Brian Aldiss) نے ویلز کو ”سائنس فکشن کا شیپ پیپر“ کہا ہے۔ 1866ء سے 1946ء کے دوران زندگی بسر کی۔

مدینہ میں احکامات صادر ہوتے ہیں۔ ایک سردار کا حکم جس سے انحراف یا نافرمانی کی معافی نہیں ہے، اور اُن کے انجام دینے میں غفلت اور سستی کی سخت سزا ملے گی۔

گولڈ زیہر کے الفاظ میں تدریجی مراحل طے کیے بغیر آنے والی تبدیلی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جسے ایڈولف فون ہارنک¹⁰⁰ ایک خاص قسم کی بیماری کا نام دیتا ہے جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد کو لاحق ہوتی ہے اور اُن کی حیران کن قوت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ یہ روحانی قوت اُن کی ہمت و عزم کا سرچشمہ اور کبھی تھکاوٹ کا شکار نہ ہونے والی کوششوں اور عمل کا منبع ہوتی ہے۔ اس قوت کی وجہ سے اُن کی زندگی میں سستی اور ناامیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اور وہ بڑی بڑی رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور وہ ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یثرب ہجرت کے بعد تاریخ کے آئینے میں محمد کی نئی شبیہ ابھرتی ہے۔ کئی اور مدنی آیات میں فرق اس شبیہ کی واضح نشاندہی کرتا ہے، مَلَّہ میں اللہ تعالیٰ اُن کو یوں فرماتے ہیں:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا۔

(اور جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے: المؤمنہ۔ 10 تا 12)۔

تفسیر جلالین میں اس جملے ”وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا“ (اُن سے اچھے طریقے سے کنارہ کش ہو جاؤ) کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت جہاد اور جنگ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ دعویٰ حقیقت کے زیادہ نزدیک ہے کہ ایسی روش اور رویہ تب اپنایا گیا جب اوس و خزرج کے قبائل کی حمایت سے طاقت حاصل کر لی گئی تھی۔ جب محمد اپنے شمشیر زنوں کی قوت بازو سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو جنگ اور کفار کے قتل کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے:

وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔

(اور انھیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انھیں نکال دو جہاں سے انھوں نے تمہیں نکالا ہے اور غلبہ شرک قتل سے زیادہ سخت ہے: البقرہ۔ 191)۔

کئی سورت الانعام کی آیت 108 میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے:

100: ایڈولف فون ہارنک ایک مذہبی گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پروفیسر تھے۔ اُن کا زیادہ کام مسیحیت کے بارے میں ہے۔ ان کی کتاب ”تبلیغ و اشاعت مسیحیت“ اگناز گولڈ زیہر کی توجہ کا باعث بنی۔ چنانچہ گولڈ زیہر نے اپنی کتاب ”اسلام میں عقیدہ اور شریعت“ نامی کتاب میں ہارنک کی کتاب سے چند فقرے نقل کیے ہیں۔ ہارنک کا انتقال 1930ء میں ہائیڈل برگ میں ہوا۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوَةً بَغْيٍ عَلِيمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(اور انہیں گالی نہ دو وہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے)۔

اس آیت میں واضح نہیں ہے کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں یا پیغمبر۔ یہاں عمر اور حمزہ جیسے سرکش اور تند خوشامتیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قریش کے خداؤں کو گالی مت دو کیونکہ اپنی نادانی کی وجہ سے بدلے میں وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ہر گروہ اپنے اعمال کا بھلا جانے لیکن آخر میں انہوں نے خدا کے پاس ہی آنا ہے جو انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ لیکن مدینہ میں خصوصاً جب مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو نہ صرف قریش کے خداؤں کو گالی دینے یا برا بھلا کہنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ کافروں سے پُر امن اور خوشگوار تعلقات رکھنے سے منع فرمایا جاتا ہے۔

فَلَا تَهْتَفُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْآغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُكُمْ أَغْمَالَكُمْ

(پس تم سست نہ ہو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر گز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا: مُحَمَّد۔ آیت 35)۔

کئی بار ایک ہی سورت میں متضاد احکامات جاری ہوتے ہیں۔ سورت البَقَرَةُ وہ پہلی سورت ہے جو مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے اور چونکہ یہ ایک طویل سورت ہے لہذا اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا نزول ایک یا دو سال پر محیط ہو۔ ذیل میں درج آیت اُن میں سے ایک ہے جس میں اولین احکامات جاری ہوئے۔

لَا كُرَاهٍ فِي الدِّينِ۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

(دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا: البَقَرَةُ۔ 256)۔

لیکن اسی سورت کا آیت 193 جب مسلمانوں کی جمعیت قوت پکڑ چکی تھی یا کوئی خاص حالات پیدا ہو چکے تھے تو غالباً تب نازل ہوئی جہاں سخت رویہ اپنانے کا حکم جاری ہوتا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَفُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔

(تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آجائیں، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں)۔

لیکن سورت التَّوْبَةِ جو قرآن کی آخری سورت ہے۔ اس میں لہجہ زیادہ قاطع اور عملی اقدامات کرنے کے احکامات زیادہ صریح ہو جاتے ہیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ (جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے: 29)۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ (نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں: 113)۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ (اے نبی! کافروں اور منافقوں سے لڑائی کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے: 73)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ (اے ایمان والو اپنے نزدیک کے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ 123)۔

ہجرت کے آخری سالوں میں نازل ہونے والی سورت التَّحْرِيمِ میں بھی عمل میں شدت لانے کا حکم دیکھا جاسکتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ (اے نبی، کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو۔ 9)۔

ابتداء میں ان احکام میں اس قدر شدت اور سختی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ سورت الحج کی آیت 39 میں پہلی بار جہاد کا حکم جاری ہوتا ہے وہاں کفار سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اجازت دی گئی ہے۔ ”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا“۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ مسلمانوں پر کیا ظلم ہوا ہے وہ اس سے بعد والی آیت میں یوں بیان ہوا ہے۔

الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيًا حَقًّا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا إِيَّاَنَا اللَّهُ۔ (وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے صرف اس کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے)۔

زمنخشی کا کہنا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مشرکین سے جنگ کو جائز ٹھہرایا گیا ہے، اس سے پہلے قرآن کی ستر سے زائد آیات جنگ کے خلاف آچکی تھیں۔

جنگ کی اجازت دیتے ہوئے محمد نے اپنی فطری سمجھداری سے کام لیا ہے اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالا جانا یاد آجاتا ہے۔ اس بات دبیر بیان سے مہاجرین کی قریش سے نفرت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اسی سمجھداری سے خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن اسے بنی اسرائیل کے لوگوں کے منہ سے یوں کہلوایا گیا ہے۔

وَمَا لَنَا إِلَّا نُفَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا (ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے: البقرہ-246)۔

جنگ خدا کی راہ میں ہے لیکن مومنوں کو ان کے ذاتی نقصانات یاد دلا کر ان کی انتقامی حس کو بیدار کیا گیا ہے تاکہ وہ جنگ کرنے کے لیے اُتار لے ہو جائیں۔ مکہ میں قیام کے دوران جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سورت الانعام کی آیت 68 میں درج ہے کہ محمد مشرکین سے ملا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی تھی، وہ بعض اوقات بے ادبی بھی کرتے تھے اور کبھی مذاق بھی اڑاتے تھے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینی اور استہزاء کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

مکہ میں خدا پیغمبر سے یا مومنین کو فرماتا ہے:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَیِّهِیْ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِیْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنُحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔

(اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو مگر جو ان میں بے انصاف ہیں اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہونے والے ہیں: العنکبوت-46)۔

متعدد دوسری آیات حتیٰ کہ ہجرت کے شروع کے دنوں کی مدنی آیات بھی موجود ہیں جہاں اہل کتاب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّیْنَ ءَاسْلَمْتُكُمْ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلَاغُ

(پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو: اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پائیں اور اگر نہ مانیں تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے: آلِ عَمْرَان - 20)۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا -- وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

(جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے اور ان پر نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے: الْبَقَرَة - 62)۔

انہی مطالب کی سورت المائدہ کی آیت 69 میں تکرار ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات ہجرت کے پہلے دو سالوں کے دور ان نازل ہوئیں۔ لیکن دسویں ہجری میں مکہ فتح ہو جانے کے نتیجے میں صورت حال بدل جاتی ہے اور بجلی کی مانند کڑکتی سورت التوبة اہل کتاب کے سروں پر گر جاتی ہے۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جن کے متعلق اللہ نے مکہ میں حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے وقت نرم زبان استعمال کیا کرو اور اگر یہ اہل کتاب ایک ان پڑھ پر ایمان نہ لائیں تو ان کو سزا نہیں ہوگی۔ کیونکہ پیغمبر کا مقصد صرف اللہ کے پیغام اور احکام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انہیں دسویں ہجری میں اسلام قبول کرنے یا ذلیل و محکوم ہو کر جزیہ ادا کرنے کی خبر سنائی جاتی ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اسے حرام جانتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور سچا دین قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں: التوبة - 29)۔

یوں وقت گزرنے کے ساتھ یہ اہل کتاب سورت البینۃ کی آیت چھ میں شَرُّ الْبَرِيَّةِ (بدترین مخلوقات) ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ حکم یہودیوں کے قلع قمع کرنے، فتح خیبر، فدک پر قبضہ اور فتح مکہ کے بعد جاری ہوتا ہے جب اسلام طاقت کی معراج حاصل کر چکا ہے۔ اب نرم زبان یا منطقی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اب غیر مسلموں سے تلوار کی زبان میں بات کی جائے گی۔

مستحکم معیشت کا بند و بست

ہجرت شروع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں محمد کے ساتھی مدینہ آتے ہیں۔ محمد نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا معاہدہ کرا دیا، اور جس مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی ٹھہرایا گیا، اسے وہ انصاری اپنے گھر لے آیا۔ اگرچہ مہاجرین نے کام کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ کھیتوں اور دوکانوں پر مزدوری کرنا تھا لیکن معاشی مسئلے کا یہ کوئی مناسب اور دیر پا حل نہ تھا۔ جب کہ قریش سے مقابلہ کرنے کیلئے انھیں کوئی ایسا حل درکار تھا جو معاشی میدان کے علاوہ زندگی کی دوسرے شعبوں میں بھی انھیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ حضور اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انصار اور مہاجرین سے ملے ہوئے تحائف کے علاوہ ان کے پاس روزی کا کوئی اور وسیلہ نہیں تھا۔ معاشی تنگی کا عالم یہ تھا کہ اکثر اوقات رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتے تھے یا چند کھجوروں سے بھوک مٹاتے تھے۔ اس صورت حال کا حل کیا ہے؟۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور معیشت کو مستقل بنیادوں پر استوار ہونے والے اہم اور بنیادی مقصد کے حصول کا راستہ کہاں ہے؟۔

سریہ نخلہ و غزوہ بدر

عرب قبائل میں پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ مال و دولت کے حصول کی خاطر کمزور قبائل پر حملہ کر کے ان کا مال و دولت لوٹ لیا جاتا تھا۔ ان وقتوں میں یثربی مسلمانوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی یہی راستہ اختیار کریں۔ یوں اسلامی غزوات کا آغاز ہوتا ہے۔ غزوہ کے معنی کسی قافلے یا قبیلے پر اچانک حملہ کر کے ان کا مال اور عورتوں پر قبضہ کر لینا ہے۔ عربوں کے ہاں اپنی بقا کی جنگ کی یہ سادہ ترین شکل تھی۔

جب حضور تک خبر پہنچی کہ عمرو بن الحضرمی کی قیادت میں قریش کا ایک قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا ہے۔ جو مال سے لدا اچھندا ہوا ہے۔ تو عبد اللہ بن جحش کی سرکردگی میں مہاجرین کی ایک ٹولی کو اُس طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹولی نخلہ کے مقام پر گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ اور جوں ہی وہ قافلہ وہاں پہنچا تو اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے سربراہ کو قتل کرنے کے علاوہ دو لوگوں کو قیدی بنالیا گیا، اور تمام سامان کے ساتھ مسلمان مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس غزوہ کو اسلامی تاریخ میں سریہ نخلہ کا نام دیا گیا ہے۔

مسلمانوں کے اس پہلے سریہ پر بہت زیادہ لعن طعن ہوئی جس سے مسلمانوں کے لیے خاصی بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ زمانہ قبل از اسلام کے رواج کے مطابق رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے چار مہینوں میں جنگ حرام تھی۔ چونکہ کاروان پر حملہ رجب کی پہلی تاریخ کو ہوا تھا، لہذا قریش نے مقدس مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے پر بہت زیادہ اعتراضات اور غصے کا اظہار کیا۔ اس احتجاج اور اعتراضات کی خبر جب دوسرے قبائل کے

لوگوں تک پہنچی تو قدرتی طور پر انھوں نے بھی اس احتجاج میں قریش کا ساتھ دیا۔ جس سے محمد بہت پریشان ہوئے اور عبد اللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں سے سرد مہری کا رویہ اختیار کیا۔ انھیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس مسئلے کے سلسلے میں کون سا راستہ اختیار کریں۔

عبد اللہ کا دعویٰ تھا کہ یہ حملہ یکم رجب کو نہیں بلکہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ کو کیا گیا تھا، اور یوں انھوں نے اس مشکل مسئلے کو خود ہی حل کر دیا۔ علاوہ ازیں مال غنیمت بہت زیادہ تھا اور اس مال غنیمت نے محمد کے ساتھیوں کی زندگی کو سہارا دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے قریش کے اعتراضات کی پروا نہ کی۔

بالکل بعید نہیں ہے کہ کچھ صحابیوں نے اس جانب اشارہ کیا ہو کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب مال کی واپسی کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہم اپنے جرم اور مخالفین کے حق پر ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ویسے بھی معاشی زبوں حالی کے شکار مسلمانوں کو اس مال غنیمت کی سخت ضرورت ہے۔ اور اس ساری مشکل کو سورت البقرہ کی آیت نمبر 217 نے بہت ہی فیصلہ کن انداز میں یوں حل کر دیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔

(پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو: اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے)۔

سریہ نخلہ کے بعد قریش کے مزید قافلوں اور دیگر قبائل کو لوٹنا ہی مسلمانوں کی معاشی مسائل کا واحد حل ثابت ہوا۔ سریہ نخلہ دوسرے غزوات کا آغاز تھا جن سے محمد اور ان کے ساتھیوں کی معاشی اور سیاسی صورت بہت بہتر ہو گئی۔ یوں جزیرہ نما عرب پر قبضے اور تسلط حاصل کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن جو چیز مسلمانوں کی مالی تقویت اور ان کا مرتبہ بڑھانے کی براہ راست سبب بنی، وہ یثرب کے یہودیوں کے مال و اموال پر قبضہ کرنا تھا۔

یثرب کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ

یثرب میں بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ نامی تین یہودی قبائل آباد تھے، جو زراعت و تجارت اور دست کارانہ پیشے کی وجہ سے بہت خوشحال تھے۔ دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کے علاوہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے اوس اور خزرج نامی دونوں قبائل کے مقابلے میں خود کو افضل قرار دیتے تھے۔

ان دونوں قبیلوں کی اکثریت یہودیوں کی زمینوں پر مزارع اور دوکانوں پر چوکیداری سے روزی کماتی تھی۔ اس حیثیت کی وجہ سے اوس و خزرج ان تین قبیلوں کے خلاف حسد، نفرت اور حقارت کے جذبات رکھتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اوس و خزرج کے محمد کے پاس آنے

اور بیعت عقبہ کی بنیادی وجہ یہودیوں کے تسلط اور حقارت سے چھٹکارا پانا تھا۔ لیکن حضرت محمد نے مدینہ آمد کے آغاز میں ان سے نمٹنے کے لیے انتہائی دانش مندی سے کام لیا، اور کسی کے ساتھ بھی چپقلش اور ناراضگی پیدا کرنے سے اجتناب کیا کیونکہ یہودی طاقتور ہونے کے علاوہ صاحب حیثیت بھی تھے۔ چنانچہ اُن کے ساتھ عدم جارحیت اور تعاون کا معاہدہ ہوا۔ عہدِ مواعدہ جو طے پایا تھا، کی رُو سے ہر کوئی اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا تھا۔ قریش مکہ یا کسی اور دشمن قبیلے کے شہر پر حملے کی صورت میں مسلمان اور یہودی مل کر یثرب کا دفاع کریں گے اور فریقین کسی دشمن قبیلے سے جنگ کی صورت میں اخراجات خود برداشت کریں گے۔

اس کے علاوہ بھی مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک اور مشترک وجہ تھی۔ دونوں شرک اور بت پرستی سے متنفر تھے اور دونوں ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ جب تک مسلمان کمزور تھے تب تک کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ لیکن ہجرت کے صرف ڈیڑھ سال بعد محمد نے قبلہ تبدیل کر دیا اور مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو یہودی اس مسئلے پر معترض ہوئے جس کا جواب سورت البقرۃ کی آیت 177 میں یوں نازل ہوا۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

(نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائیں)۔

یہودیوں کے نزدیک قبلہ کی تبدیلی خطرے کی علامت تھی۔ لگاتار کئی چھوٹے غزوات اور اہل مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملے جس کا نتیجہ بدر کی جنگ اور مسلمانوں کی فتح کی صورت میں نکلا، اس صورت حال نے اُن کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ کبھی بے حیثیت اور مفلس اوس و خزرج اُن کے ہاں مزدوری کرنے پر مجبور تھے۔ لیکن اب یہودیوں کا سامنا اُس اوس و خزرج سے تھا، جو اب محمد کے علم کے نیچے آ گئے تھے اور اسلام کے نام پر اپنی محکم صفوں کے ترتیب پا جانے کی وجہ سے اُنھیں برابری کی سطح سے آنکھیں دکھا رہے تھے۔ اُنھی پریشانیوں کے نتیجے میں یہودیوں کے بعض سردار جیسے کعب بن اشرف مکہ گئے اور جنگ بدر میں شکست خوردہ اہل قریش سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اُنھیں محمد اور اُن کے ساتھیوں سے جنگ کرنے پر اکسایا۔ سورت النساء کی آیت 51 میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤْتُونَهُمْ أَمْ نَكْتَبُ لَهُمْ مَذْجًا مِمَّا يَكْتَسِبُونَ بِالْأَسْبَابِ وَالطَّاعُونَ وَالْطَّاعُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

(کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنھیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہِ راست پر ہیں)۔

یہاں بہت واضح انداز میں سرزنش کی گئی کہ وہ لوگ جو خود کو اہل کتاب گردانتے ہیں اور جن کی کتاب شرک اور بت پرستی کی مخالفت کرتی ہے، یہ مشرکوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہیں اور اُنھیں محمد کے ساتھیوں جو خدا کی پرستش کرتے ہیں، سے بہتر اور برتر سمجھتے ہیں۔

اسی دوران مدینہ کے بازار میں ایک چھوٹا سا معمولی حادثہ پیش آتا ہے جو بنو قینقاع کے ساتھ جنگ اور اُن کے محلے کے محاصرے پر منتج ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک انصاری مسلمان عورت بنو قینقاع سے تعلق رکھنے والے ایک سنار کی دوکان پر گئی۔ یہودی سنار اُس کے ساتھ عشقیہ باتیں شروع کر دیتا ہے جس پر وہ عورت غصے سے اُسے جھڑک دیتی ہے۔ یہودی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے اور عورت کو ذلیل کرنے کے لیے پیچھے سے اُس کے لباس میں چپکے سے یوں ایک کانٹا چھپاتا ہے کہ جب عورت اٹھے تو اُس کے جسم کا نچلا حصہ ننگا ہو جائے اور لوگ قہقہے لگائیں۔ مسلمان عورت اس ناشائستہ حرکت پر غصے میں آجاتی ہے اور اُس کی فریاد سے ایک مسلمان مرد اُس کی مدد کو آتا ہے۔

مسلمان مرد اُس یہودی سنار کو قتل کر دیتا ہے۔ یہودی اپنے ہم مذہب کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اُس مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں۔ شور و شر ابا برپا ہو گیا جس کے شکایت مسلمان محمد کے پاس لے گئے۔ اُن کے حکم پر بنو قینقاع کی گلیوں میں ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور محاصرہ کر لیا گیا اور اُن کی خوراک کی سپلائی منقطع کر دی گئی۔ پندرہ دنوں بعد بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اُنھیں اس شرط پر جان کی امان دی گئی کہ وہ یثرب سے چلے جائیں گے اور سوائے اُن چیزوں کے جو اُن کے جانور اٹھا کر لے جاسکتے ہیں، باقی چیزیں ایک جگہ جمع کر دیں گے تاکہ اُنھیں بے گھر اور لوازمات زندگی سے محروم مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

اس حادثے سے مہاجرین کو معاشی طور پر بہت تقویت ملی اور یہودیوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور واقعے کی وجہ سے بنو نضیر بھی اس نوبت کو پہنچ گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ بنو نضیر کے ہاں گئے تاکہ کسی قتل کی دیت کے حوالے سے تصفیہ کرا سکیں۔ یہودی جو کعب بن اشرف نامی اپنے سردار کے قتل کی وجہ سے غصے میں تھے¹⁰¹۔ اُنھوں نے حضور کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جس کا علم حضور کو بذریعہ وحی ہوا۔ حضرت محمد نے جنگ کا حکم دے دیا اور مسلمانوں نے بنو نضیر کی گلیوں کا محاصرہ کر لیا۔ اور کھانے پینے کی چیزوں کو اندر جانے سے روک دیا۔

بنو نضیر کے لوگ بنو قینقاع سے زیادہ مسلح تھے، شاید اُنھوں نے بنو قینقاع کے واقعے سے عبرت حاصل کر کے بہتر تیاری کر لی تھی۔ لہذا وہ مردانہ وار لڑے اور محاصرہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ پیغمبر کو فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان اپنی ناپائیدار طبع اور قومی غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے اس محاصرے سے تھک جائیں گے اور اپنے گھروں کا رخ کر لیں گے۔ چنانچہ اُنھوں نے بنو نضیر کے باغات کو نذر آتش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔

بھیڑوں اور اونٹوں کے مانند کھجوروں کے درخت بھی عربوں کی روزی اور امارت کا وسیلہ ہوا کرتا تھا، لہذا بنو نضیر کی طرف سے احتجاج کی آواز بلند ہوئی اور اُنھوں نے چلا کر محمد سے کہا: ”تم جو خود کو ایک مصلح انسان سمجھتے ہو اور لوگوں کو ویرانی، تباہی اور فساد سے منع کرتے ہو اس غیر انسانی کام میں کیوں ہاتھ ڈالا ہے اور ان پھلدار درختوں کو کیوں تباہ کرتے ہو؟“¹⁰²

101: کعب بن اشرف کے قتل کی تفصیل اگلے باب میں دی گئی ہے

102: پھر آپ نے اُنھیں جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور سب کو لے کر اُن کے مقابلے پر لے آئے اور محاصرہ کر لیا۔ یہودی آپ کے مقابلے پر کئی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کے تمام نخلستان کاٹ کر جلا دیئے جائیں، یہودیوں نے قلعوں سے پکار کر کہا اے محمد! تم تو اس بربادی سے منع کرتے تھے اور جو ایسا کرتا تھا اُسے بُرا کہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ تم خود ہمارے نخلستانوں کو قطع کروا کر اُنھیں جلا رہے ہو۔ (تاریخ الرسل والملوک)۔

لیکن محمد نے اس سے ہاتھ نہ کھینچا اور اسی وقت اُس واقعہ کے متعلق جواب میں سورت الحشر کی آیات 3-4-5 نازل ہوئیں جو یہودیوں کو جواب کے طور پر پڑھی گئیں تاکہ اپنے فعل کو جائز اور درست ٹھہرایا جاسکے۔

وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۔ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّبْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلٰی اَصْوٰهٰهَا فَاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيْلِحْزَنِ الْفٰسِقِيْنَ

(اور اگر اللہ نے اُن کے لیے جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو انہیں میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مسلمانوں تم نے جو کھجور کا پیڑ کاٹ ڈالا یا اس کو اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔)

یعنی اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ جائز اور درست ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ کو جائز سمجھنے کا رویہ گو غیر انسانی ہے لیکن عرب قبائل کے ہاں یہ ایک عام رائج رویہ تھا۔ چنانچہ بنو ثقیف کے ساتھ جنگ اور طائف کے محاصرہ میں بھی یہی طریقہ استعمال ہوا، اور پیغمبر نے حکم جاری کیا کہ ان کے انگوروں کے باغات جلا دیئے جائیں۔

لہذا یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں ہے کہ 61 ہجری میں کوفہ کے لشکریوں نے کربلا کے صحرا میں اُن کے خانوادے حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے لیے پانی کی فراہمی بند کر دی تاکہ حسین بن علی بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

میں دنوں کے بعد بنو نضیر نے ہار تسلیم کر لی اور قبیلہ خزرج کے چند سرداروں کی سفارش پر انہیں مدینہ سے حفاظت نکلنے دیا گیا اور انہوں نے تمام مال ایک جگہ پر رکھ دیا تاکہ اسے محمد کے ساتھی آپس میں بانٹ لیں۔

اب یہودیوں کا واحد معتبر قبیلہ جو یثرب میں موجود تھا وہ بنو قریظہ تھا، جن کا جنگ خندق کے بعد کام تمام ہوا۔ اُن پر الزام تھا کہ انہوں نے مدینہ کے اندر سے قریش جنہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ لیکن محمد نے بہت ہوشیاری سے اُن کے درمیان پھوٹ ڈلوادی اور یوں ابوسفیان کو اُن سے کوئی مدد نہ ملی۔ اس سے ابوسفیان مدینہ کو فتح کرنے سے مایوس ہو گیا اور اُس نے محاصرہ اٹھالیا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے جو پہلا کام کیا وہ بنو قریظہ پر حملہ اور اُن کا محاصرہ کرنا تھا۔ محاصرہ پچیس دن تک جاری رہا۔ اس قبیلے کے سردار بھی یہ سوچ کر حاضر ہوئے کہ وہ بھی دوسرے دونوں یہودی قبائل کی مانند اپنا مال و اموال لے کر مدینہ چھوڑ پائیں گے لیکن محمد ایسا نہیں چاہتے تھے۔ شائد اس کی وجہ یہ ہو کہ بنو قریظہ کے ابوسفیان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ اپنے دل میں اُن کے خلاف کینہ رکھتے ہوں۔ اور انہوں نے سوچا ہو کہ بنو قریظہ کو تباہی سے دوسرے قبائل مسلمانوں کی شان و شوکت سے مرعوب ہوں گے۔ قتل کیے جانے کے ڈر سے بنو قریظہ نے قبیلہ بنو اوس

سے رابطہ کیا¹⁰³ تاکہ اُن کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے جو بنو خزرج کے سرداروں کی وجہ سے دوسرے دونوں قبائل کے ساتھ اختیار کیا گیا۔

قبیلہ اوس کے لوگوں کی سفارش کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا: ”میں اوس کے رؤسا میں ایک کو اس سلسلے میں مقرر کرتا ہوں، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اُس پر عمل کیا جائے گا۔“ چنانچہ سعد بن معاذ کو حکم دیا گیا جس کے متعلق انھیں علم تھا کہ اُس کی بنو قریظہ کے ساتھ دشمنی ہے¹⁰⁴۔

سعد آپ کی امیدوں اور خواہش پر پورے اترے اور انھوں نے فیصلہ دیا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اُن کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور اُن کی تمام جائیداد اور اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے¹⁰⁵۔ فیصلہ اگرچہ ظالمانہ تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا کہ فریقین نے سعد بن معاذ کو منصف تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگرچہ یہ عمل بہت تشدد اور انسانی زندگی کی شرط کے خلاف تھا لیکن ایک ریاست کے قیام کے لیے شائد ضروری تھا۔ مدینہ کے بازار میں کئی کھڈے کھودے گئے۔ سات سو یہودی جنھوں نے ہتھیار پھینکے تھے اور امن کی درخواست کی تھی، یکے بعد دیگرے قتل کر دیئے گئے۔

کچھ لوگوں نے مقتول قیدیوں کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے۔ سعد بن معاذ کے فیصلے کے برعکس کہ انھوں نے عورتوں کو قیدی بنانے کا فیصلہ سنایا تھا، ایک عورت کی گردن بھی ماری گئی وہ حسن قرضی کی بیوی تھی اور اُس وقت وہ عائشہ کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب اُس کا نام پکارا گیا تو وہ

103: اس کے بعد بنو قریظہ نے رسول اللہ سے کہلا بھیجا کہ عمرو بن عوف کے ابولبابہ بن المنذر کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم اُن سے اپنے معاملے میں مشورہ کر لیں۔ رسول اللہ نے اُن کو بنو قریظہ کے پاس بھیج دیا۔ جب اُن کی نظر ابولبابہ پر پڑی، وہ سب اُن کے استقبال کے لیے اُٹھے، اُن کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے اُن کے پاس آئے۔ اس منظر سے ابولبابہ کو اُن پر ترس آ گیا۔ بنو قریظہ نے اُن سے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار رکھ دیں۔ انھوں نے کہا ہاں مگر اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم سب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ ابولبابہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی مگر فوراً ہی میرے دل نے محسوس کیا کہ یہ تو میں نے اللہ اور اُس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ ابولبابہ وہاں سے بغیر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدھے مدینہ آکر مسجد نبوی میں آئے اور انھوں نے اپنی خطا کی پاداش میں خود کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا اور اللہ سے عہد کیا کہ جب تک اس خیانت کو اللہ معاف نہ کر دے گا میں اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا اور اب کبھی بنو قریظہ کی زمین پر قدم نہیں رکھوں گا اور اللہ مجھے کبھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور اُس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ (تاریخ الرسل والملوک)۔

104: سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے۔ انھوں نے زخمی ہونے کے بعد دعا مانگی: ”اللہ، جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کی تباہی دیکھ کر ٹھنڈی نہ ہو لیں، تو مجھے موت نہ دے۔ یہ لوگ جاہلیت میں سعد کے موالی اور حلیف تھے“ (تاریخ الرسل والملوک، محمد بن جریر الطبری)۔ ”اے خدا، ابھی اگر قریش کی جنگ باقی ہے، تو مجھ کو زندہ رکھو۔ کیونکہ مجھے قریش سے زیادہ کسی سے جنگ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے تیرے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اُن کو اُن کے گھر سے نکالا ہے۔ اور اگر تو نے قریش کی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، تو مجھے اُس وقت تک زندہ رکھ کہ میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کی تباہی دیکھ لوں۔“ (سیرت رسول اللہ، ابن اسحاق)

105: حدیث کی تمام کتابوں میں درج ہے کہ مردوں اور بچوں کا فرق جاننے کے لیے بچوں کو ننگا کیا گیا۔ جس کے زیر ناف بال اُگ آئے تھے یا جسے احتلام ہو چکا تھا، اُسے مرد سمجھ کر قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے عطی جو بعد میں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، وہ اس لیے بچ گئے کہ اُن کے زیر ناف بال نہیں آگے تھے لیکن اُن کا ساتھی نہیں بچ سکا۔ عطی قرضی سے روایت ہے ”میں اُس وقت لڑکا تھا جس وقت سعد نے بنو قریظہ کے قتل کا حکم فرمایا۔ پھر مجھ کو دیکھا اور میرے قتل میں انھوں نے شک کیا جس وقت انھوں نے مجھ کو زیر ناف بالوں والا نہیں پایا۔ میں وہی ہوں جو تمہارے درمیان موجود ہوں“ (سنن نسائی، کتاب الطلاق)

”آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو یہ قیدی دے کر ملک شام بھیجا تاکہ اُن کو فروخت کر کے اُن کی قیمت سے ہتھیار اور گھوڑے خرید لائیں۔ چنانچہ انھوں نے ان غلاموں کے بدلے میں کثیر تعداد میں گھوڑے خریدے۔ آنحضرت نے اُن گھوڑوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا۔ اُن میں جو باندیاں بنی تھیں اُن کو حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے خرید لیا تھا۔ پہلے ان باندیوں کی دو قسمیں کی گئیں کہ جو ان لڑکیوں کو علیحدہ کر لیا گیا اور بوڑھی عورتوں کو علیحدہ کر لیا گیا (خریدار دوہی آدمی تھے ایک عبدالرحمن بن عوف اور دوسرے عثمان غنی)۔ اب حضرت عبدالرحمن نے حضرت عثمان کو اختیار دے دیا کہ ان دو قسموں سے جسے چاہیں پہلے خرید لیں۔ حضرت عثمان نے بوڑھی عورتوں کو خرید لیا اور حضرت عبدالرحمن نے جو ان لڑکیوں کو خرید لیا۔ اور پھر حضرت عثمان نے اپنی خرید کردہ بوڑھیوں میں سے ہر ایک کو اختیار دیا کہ اگر وہ اتنا مال اُن کو ادا کر دے تو وہ آزاد ہوگی۔ اب مال جو کچھ تھا وہ بوڑھیوں کے ہی پاس تھا جو ان لڑکیوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عثمان کو بہت منافع ہوا۔“ (سیرت حلبیہ، علی بن برہان الدین حلبی)۔

اُٹھی اور ہنستی ہوئی قتل گاہ کی جانب چل پڑی۔ اُس کا جرم یہ تھا کہ جب بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ جاری تھی تو اُس نے ایک پتھر پھینکا تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ ایسی خوبصورت اور خوش مزاج اور نیک دل عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب قتل گاہ کی طرف جانے کے لیے اُٹھی تو میں نے اُسے کہا: ”تمہیں قتل کرنا چاہ رہے ہیں!“۔ تو اُس نے ہنستے ہوئے جواب دیا: ”میرے لیے زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی“۔¹⁰⁶

106: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بنی قریظہ کی عورتوں میں سے کوئی بھی عورت نہیں قتل کی گئی سوائے ایک عورت کے جو میرے پاس بیٹھ کر اس طرح باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ میں بل پڑ جا رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مردوں کو تلوار سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا: فلاں عورت کہاں ہے؟ وہ بولی: میں ہوں، میں نے پوچھا: تجھ کو کیا ہوا کہ تیرا نام پکارا جا رہا ہے، وہ بولی: میں نے ایک نیا کام کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: پھر وہ پکارنے والا اس عورت کو لے گیا اور اس کی گردن مار دی گئی، اور میں اس تعجب کو اب تک نہیں بھولی جو مجھے اس کے اس طرح ہنسنے پر ہو رہا تھا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ میں بل پڑ جا رہے تھے، حالانکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ قتل کر دی جائے گی۔ (سنن ابن داؤد، کتاب الجہاد)۔ نوٹ: اس عورت نے حضور کو گالیاں دی تھیں۔

اقتدار کی جانب قدم

ریاستی تشکیل کی تیاری

ہجرت کے دس سالہ واقعات کے مطالعے سے بخوبی یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ریاست تشکیل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ مکہ میں نبوت کا تیرہ سالہ عرصہ لوگوں کو وعظ و نصیحت، روز محشر کا خوف دلانے اور نیک کاموں کی تلقین کرنے میں گزرا تھا۔ لیکن حالات اب ایسی صورت اختیار کر چکے تھے کہ لوگوں پر حکومت قائم کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور وہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں اُن پر نئے ضابطے لاگو کیے جائیں۔ اس ہدف کے حصول کے لیے ہر وہ وسیلہ اور تدبیر جائز سمجھی گئی جو روحانیت کے مقام کے منافی ہونے کے علاوہ کسی ایسے انسان کے شایان شان نہیں تھی جو کبھی رشد و ہدایت کا دعویٰ کرتا تھا۔

سیاسی قتل جو اُن دنوں میں ہوئے اور وہ غزوات جن کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا، ایسے قبائل پر حملے کرنا جنہوں نے ابھی تک کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہیں کیا تھا لیکن جاسوسوں نے اُن کے متعلق خبر دی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بے چین ہیں یا اُن کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، یہ سب کاروائیاں اُسی ہدف کے حصول کی خاطر جائز ٹھہریں۔ اس کے علاوہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے ہوتے ہیں جن سے انھیں کمزور کرنا، مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر بنانا، دوسرے قبائل کو مرعوب کرنے کے علاوہ اُن پر مسلمانوں کی شان و شوکت کی دھاک بٹھانا بھی مقصود تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اسلامی شریعت کے اکثر احکام نازل ہوتے ہیں اور مالی، معاشرتی اور سیاسی نظام کا قیام عمل میں آتا ہے۔

مکہ کے قیام کے دوران احکام اور ضوابط جاری نہیں ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے گولڈزیہر دعویٰ کرتا ہے: ”سُنی آیات کسی نئے مذہب کا اعلان نہیں کرتیں۔ سُنی قرآن کی بیشتر آیات پرہیزگاری، نماز کی صورت میں ایک خدا کی عبادت، دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اور کھانے پینے میں اسراف سے اجتناب کی ترغیب دیتی ہیں۔“

مکہ میں فقط یہ پانچ اصول مقرر ہوتے ہیں۔

* توحید اور رسالت کا اقرار کرنا

* نماز

* رضا کارانہ طور پر زکات دینا

* یہودیوں کی پیروی پر ایک دن کا روزہ رکھنا

* عربوں کے قومی معبد کی زیارت یعنی حج

علامہ جلال الدین السیوطی کا کہنا ہے کہ مکہ میں ”حد“ یعنی شرعی سزاؤں کا وجود نہیں تھا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ابھی تک ایسے احکامات صادر نہیں ہوئے تھے۔

جعبری¹⁰⁷ کے بقول جس سورت میں بھی کوئی فریضہ عائد ہوا ہے وہ سورت حتمی طور پر مدنی ہے۔

عائشہ کہتی ہیں: ”مکہ کے قرآن میں صرف جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ حلال و حرام اسلام کے فروغ کے بعد داخل ہوئے۔“

لیکن مدینہ میں حالات ایسے نہیں تھے۔ تمام احکام اور فرائض آخری دس سالوں میں صادر اور لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسلام صرف ایک نئی شریعت کے طور پر ہی سامنے نہیں آتا، بلکہ ایک عربی ریاست کی تشکیل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا قدم قبلہ کو مسجد اقصیٰ کی بجائے کعبہ کی طرف موڑنا تھا۔

یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس نے ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے مسلمانوں کو یہودیوں سے علیحدہ کر دیا اور مدینہ میں مقیم عرب جس احساس کمتری کا شکار تھے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے تمام عربوں میں قومی حمیت کے جذبات کو بیدار کیا گیا۔ یہ تمام عرب قبائل کعبہ کو قابل احترام سمجھنے کی وجہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ کعبہ بتوں کا مرکز اور عبادت گاہ ہونے کے علاوہ ابراہیم و اسماعیل کا گھر بھی تھا، جن کی اولاد ہونے کا ہر عرب دعوے دار تھا۔

اس طرح پیغمبر اسلام نے روزوں کے سلسلے میں بھی یہودیوں کی پیروی ترک کر دی۔ اُن کی پیروی میں دس محرم کو جو روزہ رکھا جاتا تھا، پہلے تو اُن کی تعداد میں تبدیلی لائی گئی، اور بعد میں اس کے لیے رمضان کا پورا مہینہ مختص کر دیا گیا۔

نکاح و طلاق، بیویوں کی تعداد کا تعین، وراثت، حیض، زنا اور چوری کی سزا، قصاص اور دیت، جرائم کی سزا، سماجی تعلیمات، نجاسات، محرمات و ختنہ وغیرہ کے متعلق احکام کی اکثریت یا تو یہودی شریعت سے اخذ کی گئی یا وہ قبل از اسلام کے عربی رسوم و رواج تھے، جن میں کچھ تبدیلیاں یا اصلاح کر کے مدینہ میں انہیں نافذ کر دیا جاتا ہے۔

107: فارسی ویکیپیڈیا پر جعفری کے حوالے سے یہ معلومات ملی ہیں۔ جعفری کا پورا نام ابراہیم بن عمر اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ شام کے شہر رتہ کے پاس قلعہ جعبر نامی جگہ پر پیدا ہونے کی وجہ سے جعفری کہلائے۔ مشہور قرأت شناس، اور شافعی فرقہ کے عالم ہونے کے علاوہ شاعر بھی تھے۔ 1821ء اور 1932ء کے درمیان زندہ رہے۔ دمشق اور بغداد سے تعلیم حاصل کی۔ وفات تک فلسطینی شہر الخلیل (Hebron) میں مقیم رہنے کی وجہ سے شیخ الخلیل کہلائے۔ انہیں ابن سراج بھی کہا جاتا تھا۔ بغداد میں تقی الدین کی کنیت کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ برہان الدین کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ سو سے زیادہ کتابیں تالیف کیں۔

اگرچہ انفرادی امور اور معاشرے سے متعلق ضابطے اور احکام یہودیوں کے مذہب اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشرتی نظم اور اراکین کے باہمی تعلقات میں بہتری آنے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یوں دوسری اقوام بھی تمدن کے سلسلے میں ایک دوسرے سے رنگ قبول کرتی ہیں۔ عبادات تمام ادیان میں موجود ہیں۔ جنہیں کسی حد تک اصلاح اور تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کی طرز یا کیفیت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بھی سمجھدار انسان حج کے فلسفے، اس کے دوران انجام دی گئی رسوم میں کسی قسم کا فائدہ یا عقلی جواز تلاش نہیں کر پاتا۔

ہجرت کے آٹھویں سال محمد کا کعبہ کی زیارت کا عزم جس حد تک جا پہنچتا ہے، وہ ایک ناقابل فہم معمہ کی مانند ہے۔ کیا واقعی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے یا انھوں نے اپنے ساتھیوں کی خواہش پر جنہیں اپنے اسلاف کی پیروی میں کعبہ کی زیارت کی پرانی عادت تھی، اس کام میں ہاتھ ڈالا تھا؟۔ کیا یہ جلدی میں کیا گیا فیصلہ تھا جسے قریش کی مخالفت کا سامنا ہوا، مسلمانوں کو مکہ داخل نہ ہونے دیا گیا اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو شکست نما صلح نامے کو قبول کرنے کا باعث بنا؟ یا یہ کسی قسم کا ڈرامہ اور سیاسی چال تھی جس سے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت سے قریش کو مرعوب کرنا تھا اور مکہ میں موجود نچلے اور متوسط طبقے کے غیر جانبدار لوگوں کو ایک نئے مذہب کو قبول کرنے کی تحریک دینا تھی؟۔

ایک آدمی جو ایک تازہ دین اور جدید شریعت لے کر آیا تھا جس نے اپنی قوم کے عقائد و خرافات سے منہ موڑا تھا، انھی کی ایک پرانی رسم کا نئے انداز میں احیا کرتا ہے؟۔

دین اسلام کے مبلغ اور خدا پرست محمد جنھوں نے اپنا بنیادی ہدف خدائے واحد کی شنا قرار دیا تھا اور اپنی قوم پر زور دے کر کہا تھا: ”قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا“ (کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے) اور اللہ کا تقرب حاصل کی بنیاد فضیلت و تقویٰ پر رکھتے ہوئے واضح انداز میں فرمایا تھا: ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ“ (تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے: الخجرات-13) کیا وہ آدمی قومی حمیت اور نسلی تعصب سے مغلوب ہو گیا تھا جو اسماعیل کے گھر کی ستائش کو عربوں کی قومی شناخت قرار دیا؟۔

صورت جو بھی تھی بہر حال یہ حیران کن فیصلہ اسلامی تعلیمات سے اس قدر متضاد تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی بُت پرستانہ رسم سے کراہت کا اظہار کیا۔ اور انھیں اس رسم کو قبول کروانے کی خاطر قرآنی آیت سے مدد کی ضرورت پیش آئی¹⁰⁸۔

ایک مستند حدیث کے مطابق عمر جو ایک معتبر ترین صحابی اور ذہین ترین ساتھیوں میں سے ایک تھے، نے کہا تھا۔ اگر میں نے خود نہ دیکھا ہوتا کہ حضور نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو میں اس پتھر کو کبھی نہ چومتا¹⁰⁹۔

108: إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرْؤَاتِ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ: البقرة-158 (بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر دان جاننے والا ہے)

109: عائشہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ لینے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے: میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لینے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ (سنن ترمذی، کتاب الحج)۔

حجت اسلام امام محمد غزالی¹¹⁰ نے واضح لفظوں میں لکھا ہے:- ”مجھے حج کے مناسک و رسوم ادا کرنے کا بالکل بھی کوئی معقول جواز نہیں ملتا لیکن چونکہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا میں ان کے اطاعت کرنے پر مجبور ہوں۔“ قرآن میں ایک آیت موجود ہے جو اس سوچ کی سمت درپہ کھولتی ہے اور شاید اس سوال کا جواب دیتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(اے ایمان والو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کا پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا: التوبة-28)۔

جلالین کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ فتوحات اور جزیہ کے ذریعے عربوں کو بے نیاز کر دے گا۔ سورت التوبة قرآن کی آخری سورت ہے اور دسویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوتی ہے۔ پیغمبر اس آیت کے ذریعے غیر مسلم قبائل کو کعبہ کی زیارت سے روک دیتے ہیں۔

عرب قبائل اور طائفوں کی آمد و رفت اہل مکہ کی خوشحالی اور روزی کا ذریعہ تھا۔ چنانچہ اہالیان مکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ پیغمبر کے قبیلے سے ہی تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور غالباً ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ اگر مکہ اپنی رونق کھودے تو ارتداد کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لہذا اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے حج کی ادائیگی واجب ٹھہری۔

بیشک یہ ایک مفروضہ ہے اور ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس حد تک حقیقت پر منطبق ہوتا ہے۔ تاہم حج کے تمام مناسک یعنی تمام وہ رسوم جو جاہلیت کے دنوں میں کبھی بت پرست ادا کرتے تھے، عقلیت پسند آدمی تو درکنار مذہبی آدمی بھی ان کی توجیہ دریافت نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے عظیم عرب شاعر اور روشن خیال فلسفی ابو العلاء معری نے کہا تھا:

وقوم اتوا من اقاصى البلاد - لى الجمار ولغم الحجر

فوا عجباً من مقالاهم - ايعمى عن الحق كل تابشر

(لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں تاکہ ایک پتھر (شیطان) کو کنکریاں ماریں اور ایک کالے پتھر (حجر اسود) کو بوسہ دیں۔ کیا عجیب قسم کے کلمات ادا کرتے ہیں، کیا تمام انسان سچ دیکھنے کے سلسلے میں نابینا ہیں)۔

شراب اور جوئے کی حرمت خالص اسلامی حکم ہے جو مدینہ میں صادر ہوا، اور اسے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ اجتماعی ضرورت کی وجہ سے اسے جاری کیا گیا۔ مدینہ میں زکات کا نفاذ کارِ ثواب اور رضا کارانہ طور پر ادا کیے گئے صدقے کی صورت میں معیشت کا حصہ بنا تاکہ ایک نئی ریاست کے اخراجات پورے کیے جاسکیں۔

110: ابو حامد غزالی طوس میں پیدا ہوئے۔ طوس و نیشاپور کے مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے۔ سلجوقی سلطان کے وزیر نظام الملک کے دربار سے وابستہ رہے۔ اپنے وقتوں کے عظیم اسلامی فلسفی، صوفی اور متکلم تھے۔ عربی اور فارسی میں بے شمار کتابیں تالیف کیں۔ جن میں کیمیائے سعادت اور احیائے علوم الدین بہت مشہور ہیں۔ اپنے دینی تبحر کی وجہ سے حجت اسلام کہلاتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں مجدد کا درجہ دیتے ہیں۔

لیکن جس حکم کی نظیر کسی آسمانی یا انسانی ضابطے میں نہیں ملتی وہ جہاد کا حکم ہے جو پہلے اجازت کی صورت میں صادر ہوا: ”اِذْنُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ“ لیکن بعد میں الْبَقْرَةُ، الْاَنْفَالُ، التَّوْبَةُ وغیرہ جیسی مدنی سورتوں کے ذریعے اس پر عمل کرنے کے لیے مختلف انداز میں زور دیا گیا۔

یہ امر قابل توجہ اور خاصا اہم ہے کہ مکی سورتوں میں جہاد یا کفار سے جنگ کرنے کے متعلق بالکل بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن مدنی سورتوں میں جہاد اور جنگ سے متعلق آیات اس قدر فراوانی سے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر احکام اور تاکید دوسرے کسی بھی امر کے متعلق نہیں ہے، جس سے ذہن میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی کہ ہمیں یہاں محمد کی بصیرت نظر آتی ہے کہ انھوں نے عربی ذہن اور طور طریقوں کو مد نظر رکھا کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام تلوار کو استعمال کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ رویہ عربوں کی فطرت اور عادات کا حصہ تھا اور اسی کے نتیجے میں ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل پایا۔ دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ اس ہدف کے حصول کے لیے لوگوں کے سوچنے اور عقیدے کی آزادی کا حق جو انسان کا سب سے اہم حق ہے، اُسے پائمال کیا گیا۔ جس کے متعلق کئی مفکرین نے اعتراض کیے ہیں جن کی توجیہ میں دلیل لانا آسان نہیں ہے۔

کیا تلوار کے زور پر لوگوں کو عقیدہ یا دین قبول کرنے پر مجبور کرنے کو ایک پسندیدہ فعل اور انسانیت و عدل کے اصولوں سے ہم آہنگ قرار دیا جا سکتا ہے؟۔ گو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مختلف انسانی معاشروں میں کم و بیش ہر زمانے اور ہر جگہ ظلم و نا انصافی موجود رہی ہے۔ لیکن اہل فکر کی نظر میں کوئی بھی جبر اس سے زیادہ مہلک، غیر منطقی اور غیر انسانی نہیں ہے کہ حاکم یا نظام حکومت لوگوں کی فکری اور عقیدہ رکھنے کی آزادی کے حق کا قائل نہ ہو۔ بادشاہ یا فرمانروا یا حکومت اپنے مخالفین کو ختم کر سکتی ہے کہ یہ اُن کے نزدیک جہد البقا کی ایک صورت ہے۔ اگرچہ یہ رویہ انسانیت کے اصولوں کے منافی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جیسے اُن کی سوچیں ہیں دوسرے بھی اُنھی کے ذوق و مشرب کی تقلید کریں، اس عمل کو نہ نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز پیش کیا جاسکتا ہے۔ تاہم پوری تاریخ میں اور ہر قوم کے ہاں انسانی حقوق پر ایسا ہی ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی ایسی بے حرمتی ایک عام سی بات ہے۔ حتیٰ کہ عام لوگ بھی ایسے ہی رویوں کے حامل ہیں۔ اُن کے ہاں بھی وہی استبدادی رویہ، وہی خود غرضی اور بدی پر اڑ جانے کے ویسے ہی رویے پائے جاتے ہیں اور وہ اپنے عقائد سے متصادم عقائد و فکر سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ یوں اس امر سے انسانی تاریخ کے اندر سیاہ اور تاریک صفحات کھلے ہیں کہ انسانوں کو قتل کیا گیا، جلا یا گیا اور تاریک زندان خانوں میں پھینکا گیا، اُن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، اُنھیں پھانسی پر لٹکایا گیا اور قتل عام ہوا۔ اسی قسم کے واقعات ہمیں اپنے زمانے اور بیسویں صدی میں بھی ملتے ہیں۔ نازی، فاشٹ اور کمیونسٹ معاشروں کے خونیں واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔

آزادی فکر و عقیدہ کی بے حرمتی پوری دنیا اور تمام اقوام کے ہاں واقع ہوئی ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے کندھوں پر ہدایت کا پرچم اٹھایا ہوا تھا اور ایک جگہ اُس نے فرمایا تھا: ”لَا اَكْرَا فِي الدِّينِ“ (دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے: الْبَقْرَةُ-256) اور ایک اور جگہ پر کافروں سے کہا تھا: ”لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ“ (تمہارا دین تمہارے لئے اور میرا دین میرے لئے ہے: الْكَافِرُونَ-6) اور یہ بھی فرمایا تھا: ”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ“ (جو ہلاک ہو ثبوت سے ہلاک ہو اور جو جیے ثبوت سے: الْاَنْفَال-42) جسے خدا نے ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ“ (الْاَنْبِيَاء-107) کا لقب دیا اور وہ ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ“ (اور بیشک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو: الْقَلَم-4) قرار پایا، کیا

ایسی روش ایسے انسان کے لیے جائز تھی؟۔ یہ وہی آدمی ہے جو مکہ میں اپنی ایمان کی حرارت سے گرم آواز میں ابوالاشد¹¹¹ کے دکھاوے کو رد کرتے ہوئے سورت البلد کی آیات 4 تا 18 میں فرماتا تھا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ- أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ- يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا- أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ- وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ- وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُلْ رَغَبَةً- أَوْ اطْعَمْ فِي يَوْمٍ مَسْغَبَةٍ- تَتِيئِمَّاذَا مَقْرَبَةٍ- أَوْ مَسْكِنًا ذَا مَثْرَبَةٍ- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ-

یہ خوش آہنگ آیات جو محمد کی قوت خطابت کا نمونہ ہیں، ان کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طاقتور اور جسیم آدمی جو اپنی طاقت اور دولت کو محمد، اسلام اور ان کی روحانیت سے برتر سمجھتا تھا، کے متعلق فرمایا گیا ہے:

(بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پاسکے گا کہتا ہے کہ میں نے مال برباد کر ڈالا کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے پس وہ (دین کی) گھاٹی میں سے نہ ہو کر نکلا اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انھوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی یہی لوگ دائیں والے ہیں)۔

وہ آدمی جو مکہ میں پُر جوش لہجے اور روحانیت سے سرشار انداز میں باتیں کیا کرتا تھا، مدینہ آمد کے بعد اُس نے بتدریج اپنی روش تبدیل کی:

”كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ“ (تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے: البقرة-216)۔

”قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ“ (لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے: التوبة-29)۔

”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ“

(اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا: آل عمران-85)

فَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنَتْهُمْ قُشْدُ الْوُثَاقِ

111: کہتے ہیں ابوالاشد ایک جسیم، طاقتور اور امیر آدمی تھا۔ عکاظ کے میلے میں آتا اور ایک قالین پر کھڑا ہو کر کہتا کہ جو کوئی میرے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچ نکالے میں اسے بہت زیادہ انعام دوں گا۔ بہت زیادہ جو ان آتے اور قالین کو کھینچنے۔ قالین نکالنے کے کھڑے ہو جاتا مگر ابوالاشد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا

(پس جب ان کافروں سے تمہاری مدد بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو کہ فرار نہ ہونے پائیں: مُحَمَّد - 4)۔

اس قبیل کی درجنوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تشدد آیات مدینہ میں نازل ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ لوہا جس کے خواص ابھی تک معلوم نہیں تھے، کے متعلق مدینہ میں یوں فرمایا جاتا ہے:

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

(اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے: الحديد - 25)۔

گویا مکہ میں لوہا موجود نہ تھا۔ یا زبیری شان والے علیم و حکیم خدا کی توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوئی تھی کہ اپنے اور رسول کے دشمنوں کو پہچانے چنانچہ وہاں مکہ میں پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا تھا:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے: النحل - 125)

یوں اسلام آہستہ آہستہ ایک روحانی دعوت سے جنگجویانہ اور انتقام گیری کی شکل اختیار کر گیا جس کی نشوونما دوسرے قبائل پر ناگہانی حملوں اور مالی امور مال غنیمت اور زکات پر استوار ہوئے۔

ہجرت کے دس سالہ دور میں قیدیوں کا قتل یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے کیے گئے زیادہ تر قتل حضرت محمد کے حکم پر ہوئے، جس پر غیر لوگ کافی اعتراض کرتے ہیں، انھی سے ہی ایک دینی ریاست تشکیل اور استوار ہوئی۔ بدر کی جنگ کے نتیجے میں جب مسلمانوں کے ہاتھ قیدی لگے تو پیغمبر فیصلہ نہیں کر پارہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیا ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے اور وہ پیسہ مجاہدین میں بانٹ دیا جائے یا انہیں غلام بنالیا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے؟

عمر جنیں اسلام اور اسلامی ریاست کے بانیوں میں سے ایک کہا جاسکتا ہے، ایک حقیقت پسند اور زیرک انسان تھے، انہوں نے دور اندیشی اور بصیرت سے صورت حال کا جائزہ لیا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ نیز قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دینا مصلحت کے خلاف ہے۔ اُن کا کہنا تھا کہ یہ واپس جا کر پھر دشمنوں سے مل جائیں گے اور اگلی بار پہلے سے زیادہ بغض کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے۔ اور اگر انہیں غلام بنایا گیا یا قید میں ڈالا گیا تو اس سے ایک تو خرچہ زیادہ آئے گا اور دوسرا ان کے فرار اور دشمنوں سے مل جانے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس سے دوسرے قبائل پر رعب پڑنے کے علاوہ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو گا۔ اسی مناسبت سے سورت الأنفال کی آیت 67 نازل ہوئی:

مَا كَانَ لِغَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

(پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک زمین میں کثرت سے ان کا خون نہ بہائے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔)

دو قیدیوں کا قتل

بدر کے قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث بھی شامل تھے۔ اُن کو دیکھتے ہی پیغمبر کو اُن کی کلمہ میں شرارتیں اور مخالفت یاد آئی اور آپ نے حکم دیا کہ ان کی گردن مادی جائے۔ نضر مقداد کا قیدی تھا اور مقداد کو اس سے فدیہ حاصل کرنے کا لالچ تھا۔ اُس نے پیغمبر سے کہا: ”یہ میرا قیدی ہے اس لیے مال غنیمت کے حصے کے طور پر اس پر میرا حق ہے۔“ تو پیغمبر نے فرمایا، تم بھول چکے ہو کہ اس پلید انسان نے قرآن کے متعلق کہا تھا:

قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُتِلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

(ہاں سُن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پُرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں: الانفال-31)

اس معمولی جملے کے نتیجے میں اُس کا قتل جائز ٹھہرا اور وہ موت کے حوالے ہوا۔ مقداد نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور نضر کی گردن مادی گئی۔ اگلے پڑاؤ پر عقبہ کو حاضر کیا گیا اور عاصم بن ثابت کو اُسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو عقبہ وحشت سے چلایا: ”میرے بچوں کا کیا بنے گا۔“ حضور نے فرمایا: ”النام، یعنی آگ۔“

فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا حکم صادر ہوا تھا لیکن پیغمبر نے چند لوگوں کو اس معافی سے مستثنیٰ قرار دیا اور حکم فرمایا کہ وہ جہاں بھی ملیں قتل کر دیئے جائیں خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چپے ہوئے کیوں نہ ہوں (یعنی کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں)۔

صفوان بن امیہ، عبد اللہ بن خطل، مقیس بن صبابہ، عکرمہ بن ابو جہل، حویرث بن نقید بن وہب اور چھٹے کا نام عبد اللہ بن سعد بن السرح تھا جو مدینہ میں کچھ عرصہ کاتب وحی رہ چکا تھا اور پیغمبر کی اجازت سے وحی کے آخری الفاظ کو تبدیل کر دیتا تھا۔ مثلاً پیغمبر نے کہا تھا: ”وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“، اُس نے کہا کہ اگر میں یوں لکھوں تو کیسا ہے: ”وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اسی قسم کی تبدیلیاں کئی بار ہوئیں جس کے نتیجے میں عبد اللہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا۔ اس کے لیے اُس کے پاس دلیل تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی وحی میری تجویز کی وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ وہ مدینہ چھوڑ کر قریش کے پاس واپس پلٹ گیا اور اسلام ترک کر دیا۔

عبداللہ بن خطل کے پاس دو لونڈیاں تھیں، فرتنا اور قریبہ۔ یہ دونوں پیغمبر کی ہجو لکھتی اور گاتی تھیں۔ چنانچہ اپنے مالک سمیت قتل ہوئیں۔ اسی طرح دو اور عورتوں، ہند بنت عتبہ اور بنو عبد المطلب کے عمرو بن ہاشم کی آزاد کردہ لونڈی سارہ جو حضور کے مکہ کے قیام کے دوران انھیں بہت زیادہ اشتعال دلاتی تھیں، کے قتل کا بھی حکم صادر ہوا۔ لیکن ہند بنت عتبہ نے جو ابوسفیان کی بیوی تھی، بیعت کر لی اور معاف کر دی گئی۔

عبداللہ بن سعد بن السرح عثمان بن عفان کا رضاعی بھائی تھا، لہذا اُن کے ہاں پناہ لی۔ عثمان نے اُسے چند روز تک چھپائے رکھا اور جب جوش و خروش میں کچھ کمی ہوئی تو اُسے لے کر پیغمبر کے پاس لائے اور عبداللہ کو معاف کرنے کی استدعا کی۔ پیغمبر نے کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا ”نعم“ یعنی بہت ناگواری سے عثمان کی سفارش قبول کی۔ عبداللہ نے اسلام قبول کیا اور عثمان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔

اُن کے چلے جانے کے بعد حضور سے اُن کے کافی دیر تک خاموش رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے جواب دیا: اُس کا اسلام مجبوری اور ڈر کی وجہ سے تھا، اسی لیے میں اُسے قبول کرنے سے بے اعتنائی برت رہا تھا۔ اور انتظار کر رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اُس کی گردن مار دے۔ کیوں کہ اسے پہلے ہی ”مہدوس اللہ“ قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا تھا، کہ وہ جہاں بھی ملے اُسے قتل کر دیا جائے، خواہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا کیوں نہ ہو۔

ایک انصاری نے کہا: آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کیا؟۔ حضور نے فرمایا کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اُس کی آنکھ خیانت کی مرتکب ہو۔ یعنی بظاہر خاموشی اختیار کرے اور آنکھ سے قتل کا حکم دے¹¹²۔ یہی شخص خلیفہ عثمان کے زمانے میں شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا اور اس خوبی سے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ اس وجہ سے عثمان نے عمرو بن العاص کو مصر گورنری سے معزول کر کے عبداللہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔

سیاسی قتل

کعب بن اشرف¹¹³ کا تعلق بنو نضیر نامی یہودی قبیلے سے تھا۔ جنگ بدر کے بعد پیغمبر کی طاقت اور اثر و نفوذ بڑھنے سے بہت فکر مند ہوا۔ چنانچہ مکہ گیا اور قریش سے ہمدردی کرنے کے علاوہ انہیں جنگ کرنے پر اکسایا، اور مدینہ واپس آنے کے بعد مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ گانے لکھنے لگا۔ اس سے پیغمبر کو جوازل مل گیا اور انھوں نے فرمایا: کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟۔ محمد بن مسلمہ اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا: اُس کا کام میں تمام کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ قبیلہ اوس کے پانچ لوگ اُس کے ہمراہ کر دیئے گئے جن میں ابونانکہ بھی شامل تھا جو کعب کا

112: سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مردوں اور دو عورتوں کے سوا سب کو امان دے دی، انھوں نے ان کا اور ابن سرح کا نام لیا، ابن سرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو عثمان نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا، اور کہا: اللہ کے نبی! عبداللہ سے بیعت لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا، تین بار ایسا ہی کیا، ہر بار آپ انکار کرتے رہے، تین بار کے بعد پھر اس سے بیعت لے لی، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم میں کوئی بھی عقلمند آدمی نہیں تھا کہ جس وقت میں نے اپنا ہاتھ اس کی بیعت سے روک رکھا تھا، اٹھتا اور اسے قتل کر دیتا؟“ لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے دل کا حال نہیں معلوم تھا، آپ نے ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کنکھیوں سے اشارے کرے۔“ (سنن نسائی، کتاب الجہاد)۔

113: کعب بن اشرف کا باپ بنوٹے اور ماں بنو نضیر سے تھی۔ بنو نضیر کے شرفا میں شاربوت تھا۔ دولت مند ہونے کے علاوہ باکمال شاعر بھی تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے بہت فکر مند ہوا۔ مکہ گیا اور بدر میں مرنے والے مشرکین کا بہت دردناک مرثیہ لکھا۔ اہل مکہ کو شکست کا بدلہ لینے پر اکسایا۔

رضاعی بھائی تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کعب کو شک نہ گزرے۔ اس کے بعد محمد اُن کو دور تک چھوڑنے آئے اور انھیں خدا حافظ کہتے وقت اُن کی کامیابی کی دعا بھی کی۔

پانچوں لوگ رات کے وقت کعب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ فطری بات ہے کہ ابونا نلہ کی وجہ سے کعب کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوا، اور گھر سے باہر آ گیا۔ اور ان کی چکنی چڑی باتوں میں مصروف جب گھر سے کافی دور نکل آیا، تو سب نے مل کر اُسے قتل کر دیا۔ جب وہ یہ سب کچھ کر کے واپس آئے، تو حضور خوشخبری سننے کے انتظار میں ابھی تک بیدار تھے۔

سلام بن ابی الحقیق (ابو رافع) قبیلہ اوس کا دوست اور خیبر میں مقیم تھا۔ قبیلہ خزرج کے چند لوگوں نے پیغمبر سے اجازت چاہی کہ سلام بن ابی الحقیق جو یہودی سرداروں میں سے تھا اور قبیلہ اوس سے دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا، کو قتل کر دیں۔ پیغمبر نے اجازت دے دی اور عبد اللہ بن عتیک کو اُن کی راہنمائی کے لیے مامور کیا۔ عبد اللہ بن عتیک نے اُن کی راہنمائی کرنے کے علاوہ سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر دیا اور جب وہ واپس آئے کہ پیغمبر کو خبر دیں تو خوشی سے نعرہ لگایا ”اللہ اکبر“۔

کعب اور سلام کے قتل کے بعد عبد اللہ بن رواحہ کو یسیر بن زرام کے قتل پر مامور کیا گیا۔ یسیر بن زرام خیبر میں مقیم تھا اور قبیلہ بنو غطفان کو محمد سے جنگ کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔

قبیلہ ہذیل کا سردار خالد بن سفیان ہذلی اپنے لوگوں کو نخلہ کے مقام پر محمد کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اُس کا کام تمام کرنے کے لیے عبد اللہ بن اُنیس کو حکم جاری ہوا، جس کو اُس نے کامیابی سے نبھایا۔

قبیلہ قیس کا رافع بن قیس اپنے لوگوں کو محمد کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضور نے اُس کا سر لانے کے لیے عبد اللہ بن حدر د کو مامور کیا اور اُس نے ایسے ہی کیا۔ وہ پہلے گھات لگا کر بیٹھا رہا اور ایک کلباڑے سے اُسے مار گرایا۔ پھر اُس کا سر کاٹا اور حضور کے پاس لے آیا۔

عمر بن امیہ ضمری¹¹⁴، ابوسفیان کے قتل پر مامور ہوا، لیکن ابوسفیان کو بھینک پڑ گئی اور وہ بچ نکلا۔ ناکام ہو جانے کے بعد عمرو جب مدینہ کی جانب واپس لوٹا تو راستے میں ایک بے گناہ قریشی اور ایک دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔

114: عمرو بن امیہ ضمری سے روایت ہے کہ ضعیف اور اُس کے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضور نے مجھے اور ایک انصاری کو مکہ بھیجا کہ تم جا کر ابوسفیان کو قتل کرو۔ ہم خانہ کعبہ آئے، سات بار طواف کیا اور نماز پڑھی۔ کسی نے پہچان لیا اور چلا کر کہا۔ یہ عمرو بن امیہ ہے۔ عمرو بن امیہ زمانہ جاہلیت میں شیطان اور قاتل تھا۔ سب لوگ پکڑنے دوڑے کہ یہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ چنانچہ جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ عمرو اور اُس کا ساتھ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ دونوں غار میں تھے کہ وہاں عثمان بن مالک التیمی غار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عمرو نے ساتھی سے کہا کہ اگر عثمان نے ہمیں دیکھ لیا تو مکہ والوں کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ غار سے باہر نکل کر عثمان کو قتل کر دیا۔ دونوں پھر غار میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بنو الدیل بن بکر کا ایک آدمی بکریاں چراتے آیا۔ اُس آدمی کے سوال پر عمرو نے بتایا کہ ان دونوں کا تعلق بھی بنو الدیل سے ہے۔ چرواہا وہیں لیٹ کر گانے لگا۔ ولست مادمہت حیا۔ ولست مادمہت حیا۔ (جب تک زندگی ہے میں مسلمان نہیں ہوں گا اور نہ اب مسلمان ہوں)۔ ”میں نے دل میں کہا، ابھی پیہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ اعرابی سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ میں نے اس قدر بے دردی اور بے رحمی سے اُسے قتل کیا کہ اس سے قبل کبھی کسی کو ایسے قتل نہیں کیا تھا“۔ (تاریخ الرسل والملوک)۔

جب حضور نے حارث بن سوید بن صامت کو قتل کروایا، تو ایک سو بیس سالہ ابو عتک¹¹⁵ نامی یہودی شاعر نے اس فعل کی مذمت میں حضور کی ہجو لکھی۔ حضور نے صحابیوں سے پوچھا: ”کون ہے جو اس غبیث کی خبر لے گا؟“۔

سالم بن عمیر بن عدی نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اُس کو قتل کر دیا۔ اسی بوڑھے شاعر کے قتل سے متاثر ہو کر عصما بنت مروان نے حضور کے خلاف اشعار لکھے اور قتل کی حقدار ٹھہری۔¹¹⁶

ابو عذرہ الجمحی اور معاویہ بن مغیرہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے لیکن انھیں امان مل گئی تھی اور وہ مدینہ میں رہنے لگے۔ جنگ احد کے بعد معاویہ کہیں غائب ہو گیا، تو ابو عذرہ نے حضور سے درخواست کی کہ مجھے بخش دیا جائے یا آزاد کر دیا جائے۔ محمد نے ایک دم سے زبیر بن العوام کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے اور کسی کو معاویہ بن مغیرہ کا پیچھا کرنے بھیجا تا کہ اُسے واپس پکڑ کر لایا جائے اور اُسے قتل کیا جائے، چنانچہ دونوں احکام پر عمل ہوا۔

عبداللہ بن ابی بن سلول خزرج کے سرداروں میں سے تھا جو ایمان لایا۔ حالات کی تبدیلی اور پیغمبر کے بڑھتے ہوئے معاشرتی و سیاسی اثر کو دیکھ کر بہت متفکر ہوا۔ حدیہ ہوئی کہ اُس میں ایمان اور خلوص نہ رہا۔ اسی وجہ سے منافقین کا سردار قرار پایا۔ اُس کی منافقت اور دوغلی پن سے حضور بھی واقف تھے۔ حتیٰ کہ عمر نے اُس کے قتل کا ارادہ کیا۔ لیکن سعد بن عبادہ نے پیغمبر سے کہا: ”اُس کے سلسلے میں صبر سے کام لیں۔ خدا نے آپ کو اس لیے ہمارے پاس بھیجا ہے کہ ہم اُس کی حکمران بننے کی خواہش سے نجات پائیں وگرنہ ہم اسے اپنا حکمران تسلیم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے۔“

محمد حسین ہیکل اس سلسلے میں لکھتے ہیں: ”حضور ایک دن عمر سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری رائے مانتے ہوئے اگر میں عبداللہ کو قتل کروا دیتا تو اُس کا کوئی رشتہ دار اُس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا لیکن اُس کے اطوار اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر میں اب حکم دوں تو انھی رشتہ داروں میں سے کوئی اُسے قتل کر دے گا۔“ اور پھر اسی سلسلے میں مزید لکھتے ہیں: ”عبداللہ کے اپنے بیٹے نے پیغمبر سے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہوں، مجھے اس کا حکم دیں۔ کیونکہ اگر کسی دوسرے نے ایسا کیا تو عرب رسم و رواج کی وجہ سے میں مجبور ہوں گا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اُٹھوں۔“

115: ابو عتک عمرو بن عوف کی شاخ بنو عید سے تعلق رکھتا تھا۔ جب حضور نے اُس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو سالم بن عمیر نے کہا: ”مجھ پر نذر ہے کہ یا تو میں عتک کو قتل کروں گا، یا اُس کے سامنے مر جاؤں گا۔“ سالم اس انتظار میں تھا کہ کب ابو عتک غافل ہو۔ گرمیوں کی ایک رات ابو عتک صحن میں سویا ہوا تھا۔ سالم کو خبر ہوئی تو اُس نے آکر ابو عتک کے پیٹ پر تلوار رکھ کر اس زور سے دبائی کہ تلوار ابو عتک کے پیٹ سے اُس کے بستر میں گھس گئی۔

116: ابو عتک کے قتل پر عصما بنت مروان نے اشعار لکھے۔ ”مجھے گھن آتی ہے بنی مالک اور النابت سے۔ اور عوف و بنو خزرج سے۔ تم ایک اجنبی کی پیروی کرتے ہو جو تم میں سے نہیں ہے۔ جو مراد اور مذبح (دو یعنی قبائل) سے بھی نہیں۔ کیا تمہیں اُس سے اچھائی کی امید ہے؟ تمہارے سرداروں کے قتل کے بعد بھی؟۔ جو کسی ازلی بھوکے کی مانند کھانے پر ٹوٹ پڑنے کو ابھی تیار ہے۔ کیا کوئی غیرت مند نہیں بچا تم میں جو کسی غیر محفوظ لمحے کا فائدہ اٹھائے۔ اور گل کر دے چراغ اُن کی امیدوں کا جو بیٹھے ہیں اُس سے فائدے کی توقع میں؟“۔ جب یہ اشعار حضور کے کانوں تک پہنچے تو حضور نے پوچھا: ”کون ہے جو مروان کی بیٹی سے میرا پیچھا چھڑائے؟“۔ عمیر بن عدی نامی صحابی جن کی نظر بہت کمزور تھی انہوں نے اس کام کو سرانجام دینے کی حامی بھری۔ رات کے وقت عصما کے کھر داخل ہوئے۔ وہ ایک ہی بستر پر اپنے بچوں کے درمیان سو رہی تھی۔ ایک بچہ اُس کے پستان سے دودھ چوس رہا تھا۔ عمر نے ٹولا اور بچے کو علیحدہ کیا اور اپنی تلوار عصما کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو عصما کے پیٹ سے پار ہو گئی۔ دوسری صبح نماز کے لیے آیا اور خبر دی تو حضور نے سب کو فرمایا: ”تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو، جس نے اللہ اور اُس کے رسول کی غیبی مدد کی تو عمر بن عدی کو دیکھ لو۔“ عمر بن خطاب نے کہا: ”اس اندھے کو دیکھو جس نے رات عبادت میں گزار دی۔“ حضور نے فرمایا: ”اسے ناپینا نہ کہو یہ بیٹا ہے۔“ عصما کے قتل سے اُس کے قبیلے والے سب لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ابن ہشام کے بقول ”یہ پہلا دن تھا کہ بنو خطہ میں اسلام کا ظہور ہوا کیونکہ انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا۔“ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ سیرت النبی ابن ہشام۔ الصارم السلول علی شام الرسول۔

فَعَالِكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فَنَقَّبُوا لَكَ الْمَثَلَيْنِ ۚ وَاللَّهُ أَنزَلَ كَسْهُمَ بِمَا كَسَبُوا أَتَرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ

(پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملہ میں دو گروہ ہو رہے ہیں اور اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ: الذِّنَّاءُ-88)۔

سورت الذِّنَّاء کی آیت 88 کی شان نزول بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین السیوطی کہتے ہیں: کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے تنگ آ کر فرمایا۔ کون ہے جو مجھے اُس شخص کے شر سے نجات دلائے جو ہر وقت مجھے آزار دیتا ہے اور میرے مخالفین کو اپنے گھر جمع کرتا ہے؟ لیکن اس سلسلے میں اوس و خزرج دو حصوں میں بٹ گئے چنانچہ اسی وجہ سے عبد اللہ بن ابی قتل ہونے سے بچ گیا۔

ایسا ہی واقعہ ایک یہودی دوکاندار ابن سُنینہ کے ساتھ پیش آیا جس کا مسلمانوں کے ہاں آنا جانا تھا اور اُس کے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک روز پیغمبر نے حکم دیا کہ جو یہودی بھی تمہارے ہاتھ لگے اسے قتل کر دو۔ محیصہ ابن مسعود اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر بے گناہ ابن سُنینہ کو قتل کر دیا۔ اُس کا بھائی جو ابھی تک غیر مسلم تھا، اُس کے سوا کسی نے بھی اُسے اس فعل پر ملامت نہ کی۔¹¹⁷

جب رومیوں کے ساتھ جنگ (غزوہ تبوک) کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو حضور تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ شویل نامی یہودی کے گھر جمع ہوئے ہیں اور جنگ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور نے طلحہ بن عبید اللہ کی سربراہی میں کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا جنہوں نے اس گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی۔ ایک آدمی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا لیکن اس کو شیش میں اُس کی ٹانگ ٹوٹ گئی¹¹⁸۔ سورت التَّوْبَةِ کی آیت 81 انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو گرمی کی وجہ سے اسی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا

(اور کہا گرمی میں مت نکلو کہہ دو کہ دوزخ کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے)۔

117: رسول اللہ نے حکم دیا کہ جس یہودی پر قابو پاؤ قتل کر دو۔ محیصہ بن مسعود نے یہودی سوداگر ابن سُنینہ کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دیا۔ حویصہ بن مسعود محیصہ سے عمر میں بڑا تھا۔ اور اب تک اسلام نہیں لایا تھا ابن سُنینہ کے قتل کے بعد یہ محیصہ کو مارنے لگا اور کہنے لگا اے دشمن خدا تو نے اُسے قتل کر دیا۔ حالانکہ تو نے اُس کی بہت سی چربی کھائی ہے۔ محیصہ نے کہا: ”بخدا جس نے مجھے اُس کے قتل کا حکم دیا ہے اگر وہ مجھے تیرے قتل کا حکم دیں تو میں ابھی تمہاری گردن مار دوں گا۔ حویصہ نے کہا: ”واللہ، جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچایا ہے وہ یقیناً ایک عجیب چیز ہے۔“ پس حویصہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حوالہ سیرت النبی ابن ہشام، تاریخ الرسل والملوک محمد بن جریر طبری

”118: ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ چند منافق ”سویلیم یہودی“ کے مقام پر جو جاسوم کے مقام پر واقع ہے، اجتماع کرتے ہیں اور غزوہ تبوک میں لوگوں کو شامل ہونے سے روکتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ نے حضرت طلحہ کو چند صحابہ کے ساتھ اُن کی جانب بھیجا اور حکم دیا کہ سویلیم کی رہائش گاہ کو رہائشیوں سمیت جلا دیں۔ چنانچہ طلحہ نے یہ کام انجام دیا اور خضاک بن خلیفہ گھری پشت سے کود پڑا اور اُس کا پاؤں ٹوٹ گیا اور اُس کے ساتھ بھی کود کر بھاگ گئے۔ (البدایہ والنہایہ۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر)۔

نبوت اور امارت

اگر کوئی محمد کو ایک پیغمبر نہ روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو اُسے لازم ہے کہ کئی سورتیں خصوصی طور پر سورت المؤمنون اور سورت التَّجْمُہ وغیرہ کا مطالعہ کرے۔ جن کی آیات سے عیسیٰ جیسی روحانیت بھری شعاعیں پھوٹتی نظر آتی ہیں۔

اس کے برعکس اگر کوئی محمد کو کسی ریاست یا حکومت کی مسند پر بیٹھے قانون ساز کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے تو اُسے مدنی سورتوں جیسے البَقَرَة، الذِّنَّاء، مُحَمَّد اور خصوصی طور پر التَّوْبَة سے رجوع کرنا ہوگا۔

ہجرت کے تین چار سالوں بعد، جب یثرب سے یہودیوں کا صفایا کر دیا گیا اور قبیلہ بنو مصطلق کو بھی مغلوب کر لیا گیا تو محمد کے احکام اور انداز سے حاکمیت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

ابن ہشام کی سیرت النبی میں درج ہے کہ جی بن اخطب کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ اُس کی گود میں چاند اُتر آیا ہے جو اُس نے اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر کو سخت غصہ آیا اور اس نے بیوی کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ بیوی کی آنکھ کو نقصان پہنچا۔ شوہر نے ڈانٹ کر کہا: ”تو حجاز کے بادشاہ کی بیوی بننا چاہتی ہے؟“۔ خیبر کی فتح کے بعد یہ عورت پیغمبر کے حرم کا حصہ بنی۔

ایک روایت ہے بنو قینقاع سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن سلام نامی ایک معتبر یہودی نے جب اسلام قبول کیا تو یہودیوں نے اُسے کہا۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہے، عربوں میں نہیں۔ تمہارا نیا آقا پیغمبر نہیں بلکہ بادشاہ ہے۔

جب ابوسفیان کو مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا پڑا تھا تو اُس نے عباس بن عبدالمطلب سے کہا: تمہارے بھتیجے کے پاس بہت بڑی مملکت ہے۔ عباس نے اُسے جواب دیا: یہ نبوت کی قلمرو ہے۔

عمر بن خطاب اسلام کی معزز اور معتبر شخصیات میں سے ہونے کے علاوہ حضور کے لیے بہت قابل اعتماد اور محترم تھے۔ یہ اُن لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق اسلام کے ابتدائی سالوں میں پیغمبر کی یہ آرزو تھی کہ یہ اسلام قبول کریں۔ اور اس کی وجہ اُن کا خلوص، شجاعت اور معاملہ فہمی کی قوت تھی۔ عمر صلح حدیبیہ کے معاہدے سے بہت مایوس ہوئے اور اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا کیونکہ قریش نے اپنی تمام شرائط محمد سے منوائی تھیں۔ عمر نے اس بحث میں اس قدر درشتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ پیغمبر ناراض ہوئے اور اُنھوں نے غصے سے کہا: ”فکلتک امک“ (تمہاری ماں تمہارے ماتم پر بیٹھے)۔ پیغمبر کا غصہ دیکھ کر عمر ایک دم سے خاموش ہو گئے۔

محمد جنھوں نے صلح حدیبیہ کے لیے دستخط کیے تھے یہ وہ محمد نہیں تھے جو بارہ سال پہلے عمر اور حمزہ جیسے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا آرزو مند تھے۔

اس محمد نے مکہ سے اپنی ناکام واپسی اور قریش کی تمام شرائط قبول کر لینے کو سورت الفتح کی پہلی آیت ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا“ (بے شک ہم نے تمہیں واضح فتح دی) کے نزول سے ایک شاندار فتح قرار دیا۔ اور اس دعوے کو سب نے تسلیم کر لیا، حتیٰ کہ ابو بکر نے وقار اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمر کو قائل کیا، اور ان کے غصے اور مایوسی کو ختم کیا۔

صلح حدیبیہ ایک قسم کی پسپائی تھی، جس سے عمر ناراض ہوئے تھے۔ لیکن وہیں یہ صلح حضور کے سیاسی تدبیر کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے یہ شرائط اس لیے قبول کی ہوں گی کہ انھیں اس بات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو مسلمان قریش کو شکست دے پائیں گے۔ ان کے نزدیک ایک مشکوک جنگ سے امن اور خطرے سے پاک مصالحت بہتر تھی۔ کیونکہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دوسرے عرب قبائل جو مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رسوخ سے خائف تھے، قریش کے غالب آجانے کی صورت میں ان کے ساتھ دوستی کر لیتے۔ زخم خوردہ یہودی بھی قریش کے ساتھ الحاق کر لیتے۔ یوں محمد کے مشن اور ان کے ساتھیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ شائد یہ تمام خردمندانہ سوچیں ایک ایسے شخص کے ذہن میں ضرور پیدا ہوئی ہوں گی جو جنگ کی بجائے ایک ریاست کی تشکیل کو وقت کی ضرورت سمجھ رہا تھا۔ اُس نے اس امید پر قریش کے تمام شرائط منظور کر لیں کہ اگلے سال تک اُس کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہو چکا ہو گا اور کسی قسم کے سر دریا شکست کے خوف کے بغیر وہ اور اس کے ساتھی حج کریں گے۔

صلح حدیبیہ کے بعد کے شجاعانہ اقدامات شائد میری اس رائے اور مفروضے اور محمد کے سیاسی تدبیر کی تائید کرتے ہیں۔ اگر قریش کے ساتھ تنازعہ ایک مشکوک امر تھا، تو خیر پر حملے کی صورت مختلف تھی۔ قریش کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں مہاجرین اپنی رشتہ داریوں یا تعلقات کی وجہ سے شائد تساہل یا کوتاہی سے کام لیتے لیکن یہودیوں کے آخری ٹھکانے پر حملے میں ایسا کچھ نہیں تھا، خصوصاً جب وہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت ملنے کا بھی وعدہ کیا جا چکا ہو:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ -- وَأَنَّا بِهِمْ فَتْحًا قَرِيبًا -- وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَهْمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا -- وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَهْمًا فَجَعَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

(بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔۔۔ اور انھیں جلد ہی فتح دے دی۔ اور بہت سی غنیمتیں بھی دے گا جنہیں وہ لیں گے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے پھر تمہیں اس نے یہ جلدی دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیئے: الفتح- 18 تا 20)۔

چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ تیزی سے مدینہ لوٹے اور خیبر پر حملے کی تیاری کی خاطر مدینہ میں پندرہ دن سے زیادہ نہیں رہے۔ کیونکہ انھیں ڈر تھا کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف رائے کسی تنازعے کو جنم دینے کا باعث نہ بن جائے۔ انھیں پتہ تھا کہ خیبر میں مسلمان مال غنیمت کے حصول میں اس قدر مشغول رہیں گے کہ انھیں حدیبیہ کے مقام کی پسپائی کا دکھ نہیں ستائے گا۔

سورت الفتح کی آیت پندرہ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ خیبر کے مال و دولت کے حصول کی امید اور لالچ نے بدوؤں کے دل میں اس قدر شوق اور ہیجان برپا کر دیا کہ وہ جو قریش سے جنگ کرنے میں لیت و لعل سے کام لے رہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے خیبر پر حملے میں ساتھ دینا چاہ رہے تھے:

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا هَٰذَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ (جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں)۔

اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر سے فرماتے ہیں:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ثَقَاتُكُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَعْوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہہ دو کہ بہت جلد تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا تم ان سے لڑو گے یا وہ اطاعت قبول کر لے گی پھر اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہت ہی اچھا انعام دے گا اور اگر تم پھر گئے جیسا کہ پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں سخت عذاب دے گا)۔

خیبر چند قلعوں پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں نے پہلے سلام بن مستکم کے قلعے پر حملہ کیا جس پر قبضہ کرنے میں ان کے پچاس لوگ مارے گئے۔ ابو بکر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قلعہ ناعم پر حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد عمر نے حملہ کیا لیکن شکست کھائی۔ آخر میں علی بن ابی طالب اس دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد زبیر کے قلعے میں پانی کی سپلائی روک دی گئی، جس سے مجبور ہو کر اہل قلعہ باہر نکل آئے لیکن شکست کھائی۔ اس کے بعد چند قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوئے۔ تا آنکہ مسلمان السلام اور الوطیح نامی قلعے میں پہنچے جہاں بچے اور عورتیں جمع تھیں۔

یہودیوں نے مجبور ہو کر امان کی درخواست کی جو حضور نے منظور کر لی۔ ان کی جان اس شرط پر بخش دی گئی کہ ان کی زمینیں اور مزارع مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے۔ اگرچہ یہ یہودیوں کے تصرف میں رہیں گے لیکن ان کی آمدن کا نصف مسلمانوں کو ادا کرنا ہو گا۔

جو مال غنیمت حضور کے حصے میں آیا اُس میں جی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی تھی (وہی جس نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اُس کے دامن میں اتر آیا تھا اور اُس نے اپنے شوہر کنانہ بن ربیعہ کو سنانے کے بعد اُس سے تھپڑ کھایا تھا) جس سے مدینہ واپسی کے سفر میں آپ نے صحبت کی تھی¹¹⁹۔

فدک والوں نے خیبر سے درس عبرت حاصل کیا، اور بغیر لڑے ہی شکست قبول کر لی۔ اور اپنی آدھی جائیداد رسول اللہ کے نام کر دی کیونکہ جو مال غنیمت بغیر لڑے ہاتھ لگے، وہ رسول اللہ کی ملکیت ٹھہرایا گیا تھا۔

اسی طرح وادی القریٰ اور تیام میں مقیم یہودی قبائل نے بھی لڑے بغیر شکست قبول کی، اور جزیہ ادا کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یوں شمالی حجاز پر محمد کا اقتدار قائم ہو گیا۔

یہاں اس بات کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ خیبر پر حملے سے پہلے محمد نے انتہائی تدبیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنو غطفان کو اس شرط پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ خیبر سے حاصل شدہ مال غنیمت کا نصف بنو غطفان کو دیا جائے گا۔ اگر ایسے نہ کیا جاتا تو ممکن تھا کہ بنو غطفان یہودیوں کی مدد کو آہنچتے اور یوں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا۔ اس واقعے اور اس جیسے دیگر واقعات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد محمد نے تبلیغ نہیں کی بلکہ تدبیر و سیاست پر کمر بند رہے۔

غزوات کا عمومی انداز کسی کو غفلت کی حالت میں پا کر ناگہانی حملہ ہوا کرتا تھا۔ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے اکثر اوقات کسی جاسوس کو خبر لانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اسی انداز سے قریش کے کئی قافلوں کا پتہ چلا کر اُن پر حملے کیے گئے۔ ان اقدام کو اٹھانے سے دو مقاصد کا حصول ہوتا تھا۔ جہاں اس سے مخالف کو مالی نقصان پہنچتا تھا، وہیں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوتا تھا۔ اگر جنگ احد کی حکمت عملی پر صحیح طور سے عمل کیا جاتا، اگر چڑھائی پر موجود محافظین مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ نہ چھوڑتے اور مال غنیمت کو لوٹنے میں مصروف نہ ہو جاتے تو مسلمانوں کو اس قدر بری شکست کا سامنا نہ ہوتا۔ جنگ خندق کے وقت جب مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو مسلمانوں پر بہت مشکل وقت آن پڑا تھا۔ کیونکہ ہر لمحے یہ خدشہ موجود تھا کہ بنو قریظہ کہیں مکہ کے حملہ آوروں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو بلاشبہ مسلمانوں کی شکست یقینی تھی۔ اور اس بات کا قوی احتمال تھا کہ محمد کی محنت تباہ ہو جاتی اور اسلامی تحریک کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن پیغمبر کی تدبیر اور سیاست کی وجہ سے مصیبت سر سے ٹل گئی اور اہل مکہ واپس لوٹ گئے۔

محمد نے اُس تنازعے کے دوران بنو غطفان کے ایک شخص جو خفیہ طور پر اسلام لا چکا تھا، کو بنو قریظہ اور سکی لشکر کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے مامور کیا۔ چونکہ اس شخص (نعیم بن مسعود) کی یہودیوں کے ساتھ دوستی تھی اور اہل مکہ کے ساتھ بھی اچھے مراسم تھے، اور دونوں طرف کے

119: اُس رات حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے حضرت صفیہ کو سناوارا۔ وہ رات اُنھوں نے حضور کے خیمے میں بسر کی۔ ابو ایوب خالد بن زید نے پوری رات ہاتھ میں تلوار لے کر گزاری اور صبح تک حضور کے خیمے کے گرد چکر لگاتے ہوئے پہرہ دیا۔ صبح جب حضور جاگے تو اس حرکت کی وجہ دریافت کی۔ اُنھوں نے جواب دیا: ”مجھے آپ کی سلامتی کا ڈر تھا کیونکہ آپ نے اُس کا باپ، خاوند اور دوسرے عزیز و اقارب کو قتل کروایا ہے اور ابھی تک اُس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ تھا۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ! جس طرح رات بھر ابو ایوب نے میری حفاظت کی ہے اُسی طرح تو بھی اُس کی حفاظت فرما۔ (سیرت النبی، ابن ہشام)۔

لوگ اسے محمد کا مخالف سمجھتے تھے۔ لہذا وہ ان کے درمیان نفاق کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا اور دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے۔

اتفاق سے ہوا کے بہت زیادہ تیز چلنے سے بھی مدد مل گئی جو محاصرہ کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بنی۔ اور چونکہ اہل مکہ بنو قریظہ سے امداد ملنے سے بھی مایوس ہو چکے تھے، لہذا وہ مکہ لوٹ گئے۔

مدینہ کا محاصرہ اٹھائے جانے اور قریش کا خطرہ ٹل جانے کے بعد حضور نے مسلح جنگجوؤں کو بنو قریظہ کی جانب بھیجا۔ بنی قریظہ نے ابوسفیان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وجہ سے جنگ کا پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا تھا۔ چنانچہ اس مناسبت سے بنو قریظہ کو معاف کر دیا جانا چاہیے تھا، یا کم از کم وہ محمد سے نرم رویے کے حقدار تھے۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے انھیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ ان کی مدینہ میں موجودگی مسلسل ایک خطرہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کی تباہی لوگوں کے دلوں میں اسلام کا رعب طاری کر دے گی۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا، اور اس و خزانہ کے لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے متحد رہیں گے۔

بنو نضیر کے نخلستانوں کو جلانے جانے کے فعل کو ذرہ بھر بھی قابل مذمت فعل نہیں گردانا گیا کیونکہ یہ حریف کو گھٹنوں کے بل جھکانے کے لیے ضروری تھا۔ اس کے متعلق ان کے اعتراض اور واویلے کو بھی رد کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ اس فعل کو جائز قرار دینے اور پیغمبر کے اس فعل کی تائید اور صفائی میں آیات نازل ہوئی¹²⁰۔

120: وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلا لشکر جمع کرنے کے وقت نکال دیا حالانکہ تمہیں ان کے نکلنے کا گمان بھی نہ تھا اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انھیں اللہ سے بچالیں گے پھر اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا کہ جہاں کا ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے آپ اجاڑنے لگے پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے دیس نکالا نہ لکھ دیا ہوتا تو انھیں دنیا ہی میں سزا دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مسلمانوں تم نے جو کھجور کا بیڑ کاٹ ڈالا یا اس کو اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا اور تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مفت دلا دیا سو تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے جس پر چاہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلا دیا سو وہ اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ مال وطن چھوڑنے والے مفلوسوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے (مسلمان) ہیں۔ اور وہ (مال) ان کے لیے بھی ہے کہ جنھوں نے ان سے پہلے (مدینہ میں) گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی غلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہوا اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو مہاجرین کے بعد آئے (اور) دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملہ میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر ان کی مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کو مدد نہ دی جائے گی۔ البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ (کے خوف) سے زیادہ ہے یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ وہ تم سے سب مل کر بھی نہیں لڑ سکتے مگر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی تو آپس میں سخت ہے آپ ان کو متفق سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال تو پھلوں جیسا ہے کہ جنھوں نے ابھی اپنے کام کی سزا پائی ہے اور ان کے لیے (آخرت میں) دردناک عذاب ہے۔ (اور) مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تو منکر ہو جا پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں کیوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ پس ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ (الحشر - 17 تا 2)

ہجرت کے دسویں سال مسلمانوں نے بنی ثقیف کے انگور کے باغات کا محاصرہ کر لیا تھا تو تب بھی اسی قسم کی شدت عمل استعمال ہوئی۔ پہلے اُن تک کھانے کی ترسیل روک دی گئی۔ لیکن جب بعد میں خبر ہوئی کہ محصورین کے پاس اناج کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور ممکن ہے کہ محاصرہ طوالت اختیار کر جائے اور مسلمان اپنی متلون مزاجی اور غیر مستقل مزاجی کی قومی خصلت کی وجہ سے جلد ہی تھکاوٹ اور بیزاری کا مظاہرہ کریں، حضور نے انگور کے باغات جلانے کا حکم دے دیا۔

یہ باغات آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھے۔ چنانچہ بنو ثقیف نے کسی شخص کو حضور کے پاس بھیجا کہ وہ تباہی کے اس فعل سے ہاتھ کھینچ لیں اور تمام باغات مسلمان اپنے قبضے میں لے لیں۔ اس جنگ کے بعد پیغمبر نے طائف کا محاصرہ ختم کیا اور مکہ چلے گئے۔ تاکہ وہاں اپنے ساتھیوں میں وہ مال غنیمت تقسیم کریں جو قبیلہ بنو ہوازن سے ہاتھ آیا تھا۔ مالک بن عوف، جو بنو ثقیف کے سرداروں میں سے تھا، کو پیغام بھیجا گیا کہ اگر اسلام قبول کر لو، تو تمہیں تمہاری بیوی اور بچوں کو واپس لوٹانے کے علاوہ سوا اونٹ بھی دیئے جائیں گے۔ مالک خفیہ انداز میں طائف سے روانہ ہوا اور حضور کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کیا۔

تمام واقعات، جنہوں نے اسلام کو ایک رخ دیا تھا، کے متعلق اسناد موجود ہیں۔ یہ تمام روایات مستند اور صحیح ہیں۔ جو اُن وقتوں کے انسانوں کی ذہنیت، اسلام کے پھیلنے کی وجوہات اور محمد کے مشن کی کامیابی پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دسویں صدی ہجری میں مکہ کی فتح کے بعد قبیلہ ہوازن کو شکست سے بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو مسلمانوں نے لالچ کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا، جو پیغمبر کی نو مسلموں کو بخشش کی وجہ سے بہت فکر مند تھے، انہیں ڈر تھا کہ اُن کو کم حصہ ملے گا۔ کیونکہ حضور نے ابوسفیان، معاویہ، حارث بن حارث، حارث بن ہشام، سہل بن عمر اور حویطب بن عبد العزی، جو فتح مکہ کے بعد مجبوری کی وجہ سے ایمان لائے تھے، کو فی کس سوا اونٹ دیئے گئے اور دوسرے نامور قریشیوں کو بھی اُن کے مرتبے کی نسبت سے نوازا گیا۔ انصاری یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوئے جس کی خبر سعد بن عبادہ نے حضور کو پہنچائی۔ حضور نے تمام انصار کو جمع کیا اور ایک بہت ہی مؤثر تقریر کی جو اُن کی قوت تدبیر، مسائل کی گتھیاں سلجھانے اور لوگوں کو رام کرنے کی صلاحیت کا پتہ دیتی ہے۔ انھوں نے اپنے بیان کے آخر میں کہا: اے انصار کی جماعت اور میرے مددگار ساتھیو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اونٹ اور بکریاں تو دوسروں کے حصے میں آئیں اور تم خدا کے پیغمبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟۔ اور یوں اُن کے اندر مال غنیمت کے حرص کی آگ سرد ہوئی¹²¹۔

دس سال محمد نے جو مدینہ میں گزارے، اس عرصہ کے دوران اُن کی باتیں اور رویئے اُن کی سیاست و تدبیر کی قوت کا ثبوت ہیں۔ سیرت کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، جنہیں پڑھ کر کوئی بھی معاملہ فہم انسان سو سے زیادہ ایسے واقعات ڈھونڈ نکالے گا، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

121: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو (غزوہ حنین کی) غنیمت کا سارا مال دے دیا تو بعض نوجوان انصار یوں نے کہا (اللہ کی قسم!) یہ تو عجیب بات ہے ابھی ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور ہمارا حاصل کیا ہوا مال غنیمت صرف انھیں دیا جا رہا ہے، اس کی خبر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر مجھے ملی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے انھوں نے عرض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اطلاع ملی ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے خوش اور راضی نہیں ہو کہ جب سب لوگ غنیمت کا مال لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں اور تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اپنے گھروں کو جاؤ گے؟ انصار جس نالے یا گھاٹی میں چلیں گے تو میں بھی اسی نالے یا گھاٹی میں چلوں گا۔ (صحیح البخاری، کتاب مناقب الانصار)۔

سورت الدِّسَاء کی آیات 105 تا 108 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کی شان نزول یوں بیان کرتے ہیں۔ طعمہ بن امیرق نے ایک زرہ چرائی اور اُسے ایک یہودی کے ہاں چھپا دیا۔ صاحب زرہ کو وہاں سے مل گئی اور طعمہ پر اس کی چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ تو اُس نے قسم کھائی کہ اُس نے چوری نہیں کی اور نہ ہی اس میں اُس کا ہاتھ ہے۔ تب اُس نے یہودی پر الزام لگایا اور لوگ فیصلے کی خاطر اُسے حضور کے پاس لے آئے۔ اُنھیں امید تھی کہ ایک یہودی کے مقابلے میں محمد اُن کی طرف داری کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دیں گے لیکن ان آیات سے بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ حضور نے ایسا نہیں کیا اور غیر منصفانہ جانبداری کے مقابلے میں انصاف کو ترجیح دی:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

(بے شک ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں انصاف کرے جو کچھ تمہیں اللہ بھادے اور تو بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو)۔

سورت الحجرات کی آیت 9 بھی اسی قسم کا مضمون لیے ہوئے ہے۔ جو نہ صرف حضور کی سیاست اور تدبیر کو آشکار کرتی ہے بلکہ اس سے ہمیں اُن وقتوں کی سماجی حالت اور آغاز اسلام کے وقت پائے جانے والے تعصبات کا بھی پتہ چلتا ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا ابَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا ابَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

(اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو پس اگر ایک ان میں دوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرادو)۔

یہ آیت اپنے طور پر بہت واضح اور حکیمانہ ہے۔ تفسیر جلالین میں ایک واقعے کو اس کی شان نزول بتایا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اس لحاظ سے سودمند رہے گا کہ اس سے نہ صرف اُن وقتوں کے سماجی حالات آشکار ہوتے ہیں بلکہ یہ اسلام کے آغاز کے تعصب اور جانبداری کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔

”حضور گدھے پر سوار تھے اور عبد اللہ بن ابی کے پاس سے گزرے تو اُس وقت گدھے نے پیشاب کر دیا۔ بدبو سے بچنے کے لیے ابن ابی نے اپنا ہاتھ ناک پر رکھ دیا۔ عبد اللہ بن رواحہ بھی وہیں موجود تھا اور اُس نے ابن ابی سے یہ کہا: خدا کی قسم، حضور کے گدھے کے پیشاب کی بو اس عطر سے زیادہ خوشبودار ہے جو تم نے استعمال کیا ہوا ہے۔ دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور فریقین نے جو توں اور کھجور کی شانخوں سے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔“

یہ حالات و واقعات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جیسے پیغمبر کی شان میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ اُن سے خوف کھانے لگے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد بحیر بن زہیر بن ابی سلمیٰ نامی شاعر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو لکھا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی ہجو لکھی ہے یا اُسے آزار دیا ہے، پیغمبر اُنھیں قتل کروا رہا ہے، تمام وہ شعر اجوایا کرتے رہے ہیں وہ مکہ سے بھاگ گئے ہیں۔ تم اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اُس کے پاس جا کر امان طلب کرو کیونکہ وہ کسی ایسے انسان کو قتل نہیں کرواتا جو اپنے ماضی پر شرمندگی کا اظہار کرے اور معافی کا طلبگار ہو۔ بصورت دیگر اپنی حفاظت کرو اور اس علاقے میں نظر مت آؤ۔۔۔۔۔ کعب نے پیغمبر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا، اسلام قبول کیا اور جان کی امان پائی۔

(یہ قصیدہ ”بردہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ جسے سن کر حضور بہت خوش ہوئے اور اپنی چادر انعام کے طور پر اپنی چادر کعب کو عطا کی جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں)¹²²۔

یہ سادہ لوح اور آزاد منش لوگ تکلفات سے ناواقف تھے۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں وہ اپنے رہبر کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتے تھے اور قرآنی امر و نہی کی اطاعت کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتے تھے۔ یوں وہ محمد کو اپنوں میں سے ایک گردانتے تھے۔ لیکن یہ بدوی طریقہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ پیروکاروں کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ اپنے امیر یا رئیس کو ویسا احترام دیں جس کا وہ خواہش مند تھا۔ سورت الحجرات کی آیات ایک تاپانچ، جو ان اصولوں اور آداب کے متعلق ہے، نازل ہوتی ہیں اور اُن کے رویوں کی حدود متعین کی جاتی ہیں

1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُبُوا بُيُوتَكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ۚ

(اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو)۔

مطلب واضح ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بات یا کام کے حوالے سے اللہ سے سبقت لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہاں حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی باتوں میں اُن سے پہل نہ کرے اور نہ ہی اُن کی اجازت کے بغیر کوئی کام کیا جائے۔

2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ۚ

122: جب کعب کو خط موصول ہوا تو اُس پر زندگی تنگ ہو گئی اور اُس کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور اُس کے مخالف افواہیں پھیلانے لگے کہ وہ مقتول اور موت کے منہ میں ہے۔ جب اُس کو کوئی چارہ کار نہ رہا تو اُس نے رسول اللہ کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ لکھا۔ اُس میں خوف و یاس اور دشمنوں کی افواہوں کا ذکر کیا۔ پھر وہ مدینہ آیا اور اپنے ایک چھنی دوست کا مہمان ہوا۔ وہ دوست اُس کو رسول اللہ کے پاس نماز فہم لے آیا، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر دوست نے اشارہ کر کے بتایا: ”آپ ہیں رسول اللہ ہیں، اُٹھو اور ان کی امان طلب کرو“۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ کے پاس بیٹھ کر اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ اُس کو پہچانتے نہ تھے، اُس نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو کر جان کی امان کے لیے آیا ہے۔ اگر میں اُس کو لے آؤں تو کیا آپ اُس کی معذرت قبول کر لیں گے“۔ یہ سن کر رسول اللہ نے کہا: ”ہاں“ تو اُس نے کہا: ”یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں“۔ ایک انصاری نے اچھل کر کہا: ”یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں“۔ تو رسول اللہ نے فرمایا: ”چھوڑو یہ اپنے پرانے رویہ سے تائب ہو کر آیا ہے“۔ یہ سن کر کعب بن زہیر انصاری پر ناراض ہو گیا کہ کسی مہاجر نے اُس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی تھی۔ چنانچہ پھر کعب نے اپنا قصیدہ لامیہ رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ (البدایہ والنہایہ، عماد الدین اسماعیل ابن کثیر)۔

(اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو)۔

یعنی عمر بن خطاب کی مانند باتیں مت کرو، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی رائے کو بہتر گردانتے ہوئے پیغمبر سے با آواز بلند اختلاف کا اظہار کیا تھا اور پیغمبر کو ”یا رسول اللہ“ کی بجائے ”محمد“ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔

3: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاهَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَظِيمَةٌ۔

(جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیز گاری کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے)

پتہ چلتا ہے کہ بدوؤں کے ہاں مودبانہ انداز میں بولنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ حضور کے سامنے بھی اونچی آواز میں بولا کرتے تھے۔ لیکن حضور کی تحریک کے طاقت پکڑنے کے بعد ان کا ادب کرنا لازمی ٹھہرا۔

4: إِنَّ الَّذِينَ يُتَاذُّونَكَ مِنَ الْأَعْمَارِ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

(جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں)۔

حضور کا گھرانہ کی بیویوں کے حجروں پر مشتمل تھا۔ بدوؤں کے گھر کے پیچھے آکر زور سے آواز لگاتے: ”اوائے محمد“۔ حضور اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ لیکن ان کے اس رویے کو ان کی بے عقلی قرار دیتے ہیں، اور حضور صحیح کہہ رہے ہیں۔۔۔ مجھ سے غلطی ہوگئی، یہ خدائی کلام ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ کوئی اُس کے پیغمبر سے اس طرح پیش آئے۔ کیونکہ اس سے پیغمبر کی شان میں کمی ہوتی ہے اور چونکہ اُس کا پیغمبر اب کامیاب ہو چکا تھا، اور اب وہ نہیں رہا تھا جو دوسرے لوگوں کی طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خندق کھودتا تھا اور مٹی اٹھاتا تھا۔

5: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا)۔

سورت المجادلہ کی آیت 12 اُنھی آداب کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ کہ اگر کوئی مومن پیغمبر سے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہے تو پہلے صدقہ دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَيْنَاكُمْ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِينَ يَدَىٰ نَجْوَيْكُمْ صَدَقَةٌ۔ (اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو)۔

لگتا ہے یہ تجویز مسلمانوں پر گراں گزری تھی اور وہ اس سے ناراض ہوئے تھے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت 13 سے اس رسم کو منسوخ کر دیا گیا۔

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ (کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا)۔

پیغمبر سے ملاقات کے حوالے سے ہمیں سورت الاحزاب میں بھی ہدایت ملتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرٍ لَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنَ الْحَقِّ۔

(اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے نہ اس کی تیاری کا انتظام کرتے ہوئے لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھو کیوں کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتا ہے اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا: الاحزاب۔ 53)۔

اس آیت کو کسی شرح یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت واقعات کے متعلق خود بتا رہی ہے۔ صحابی چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آئیں، اُن کے گھر میں جب چاہیں داخل ہوں، جب تک کھانا پک نہیں جاتا تب تک بیٹھ کر انتظار کریں، اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر گپ بازی کریں¹²³۔ یہ باتیں پیغمبر کی شان کے خلاف تھیں جو اب ایک ریاست کا سربراہ بھی بن چکے تھے۔ پیغمبر اور پیروکاروں کے درمیان پرانیوں کی ضرورت تھی۔ پیغمبر یہ کہنے سے شرماتے تھے لیکن خدا کو ایسا کہنے میں کسی قسم کی شرم نہیں تھی۔ یاد دوسرے لفظوں میں حضور خدائی الفاظ کے ذریعے انہیں حاکم ریاست کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے کا مطلب گو کچھ اور ہے لیکن وہ اسی استنباط کی تائید کرتی ہے۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ (اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردہ کے باہر سے مانگا کرو اس میں تمہارے اور اُن کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی ہے)۔

123: انس بن مالک نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردہ (کے شان نزول) کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، جب زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا (کھانے سے فارغ ہونے کے بعد) لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے (تاکہ لوگ اٹھ جائیں) لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرٍ لَهُ إِنَاهُ“ کہ ”اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں مت جایا کرو۔ سوائے اس وقت کے جب تمہیں (کھانے کے لیے) آنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔“ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“ تک اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ (صحیح بخاری، کتاب تفسیر القرآن)۔

اس سلسلے میں عائشہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے: ”میں اور حضور ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے عمر کا گزر ہوا۔ حضور نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے دوران میری اور عمر کی انگلی ٹکرائی۔ عمر نے کہا: کاش، اگر میری بات پر کان دھرے جاتے تو آپ کو کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی۔“ چنانچہ اس کے بعد پردے والی آیت نازل ہوئی۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عمر نے حضور سے کہا: تمہاری بیویاں دوسری عورتوں کے مانند نہیں ہیں۔ انہیں پردہ کراؤ۔ لہذا پردے کی آیت نازل ہوئی۔

”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ“ (اے پیغمبر کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو: الاحزاب-32)۔

حضور کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح کیوں نہیں تھیں، کیونکہ محمد دوسرے مردوں کی طرح نہیں تھے۔ لہذا بیویوں کے حوالے سے بھی اُن کی شان اور مقام بلند ہونا چاہیے، اور اُن کی بیویوں کو بھی مشرق کی شہزادیوں کی مانند پردے میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے سورت الاحزاب کی آیت 53 جو پہلے دی گئی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجَرَ أَهْلِهِ مِنْ بَعْدِهَا أَبَدًا۔ (تم رسول اللہ کو ایذا نہ دو اور نہ تم اُس کی موت کے بعد اُس کی بیویوں سے نکاح کرو)۔

یہ بہت بڑا گناہ ہے اور محمد اس مسئلے پر اس قدر حساس تھے کہ انہوں نے اسرائیلی بادشاہوں کی طرح کسی کو حق نہیں دیا، کہ اُن کی موت کے بعد کوئی اُن کی بیویوں سے ہم بستر ہو۔

دوسرے لوگوں کے مقابلے میں برتری اور امتیاز کا اظہار قرآن کی اس عبارت میں شدت سے محسوس ہوتا ہے جس سے بے اعتنائی اور حقارت ٹپکتی ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔

(بدو بولے ہم ایمان لے آئے ہیں کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا: الحجرات-14)۔

جب نئے اسلام قبول کرنے والوں نے، ہم نے طاقت اور جنگ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، کی مناسبت سے چاہا کہ اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار رسول اللہ کے سامنے کریں اور اُن پر احسان جنائیں تو سورت الحجرات کی آیت 17 نازل ہوتی ہے۔

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا يَمُنُّونَ عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

(یہ لوگ تمہیں احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے ہو)۔

یہ خشک لہجہ اور بے اعتنائی کا اظہار کرنے والا محمد کہاں اور وہ جذبات کی گرمی سے سرشار اور نصیحتوں سے بھرپور وعظ کرنے والا محمد کہاں۔ وہ محمد جو کبھی کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ارمیابی کی طرح سورت الفجر سنایا کرتا تھا جس سے پند و نصائح جھڑتے تھے اور جس سے انسانیت کی راہ ورسم کا اظہار ہوتا تھا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ - وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ - وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ - الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْتَفَوْا فِيهَا الْفَسَادَ - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ - إِنَّ رَبَّكَ لَبَازِلٌ صَادٍ - - - كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُ مُمْونَ الْيَتِيمَ - وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ - وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَعْنًا - وَتَحْبِرُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا -

(کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا اور ثمود کے ساتھ جنھوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا اور فرعون کے ساتھ جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ ان سب نے ملک میں سرکشی کی پھر انھوں نے بہت فساد پھیلایا پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا بے شک تمہارا رب تاک میں ہے۔۔۔ ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو: الفجر۔ 6 تا 14 اور 17 تا 20)۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ترتیب سے ادا ہوئے جملوں اور ان کی خوش آہنگی کا لفظ بہ لفظ یا جملہ بہ جملہ ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔

مدینہ میں نازل شدہ ضوابط کا تعلق عملی و انتظامی پہلو سے ہے۔ جس سے ان بے لگام بدوؤں کی خود غرضی اور خود سری کو لگام ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ سورت النساء کی آیت 94 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(اے ایمان والو! جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام کہے اس کو مت کہو کہ مسلمان نہیں ہے تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لیا کرو بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے)۔

یہ آیت حضور کے چند ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی جو سفر کے دوران بنی سلیم کے ایک شخص سے ملے جس کے پاس بھیڑیں تھیں۔ اُس نے انہیں سلام کیا جس انداز سے مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ڈر کے مارے سلام کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اُس شخص کو قتل کر دیا اور اُس کی بھیڑوں کو مال غنیمت کے طور پر لے آئے۔

سورت الحَجَرَات میں اور آیات بھی ہیں جو زندگی کے آداب سکھاتی ہیں، اسی قسم کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت بنی تمیم کے ایک گروہ کے متعلق ہے جنہوں نے عمارہ اور صہیب نامی غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور اُن کی تحقیر کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

(اے ایمان والو! ایک قوم دوسری قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو طعن نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا برنامہ رکھو ایمان لانے کے بعد برنامہ (رکھنا) گناہ ہے)۔

قرآن کی درجنوں آیات بول چال، نشست و برخاست، ایک دوسرے سے پیش آنے اور حسن اخلاق کا جہاں درس دیتی ہیں۔ وہیں ہمیں حضور کے زمانے کے عربی معاشرے کے سماجی حالات کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے۔

اسلام میں عورت

واستوصوا بالنساء خیراً فانھن

عوان لا یمکن لانیفسھن شیئاً

دسویں صدی ہجری، حجة الوداع کے موقع پر پیغمبر نے عورتوں کی یوں تعریف کی کہ اُن کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، وہ قیدی ہیں اور اپنے طور پر کوئی اختیار نہیں رکھتیں: جامع الأخبار¹²⁴۔

اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت یا وجود آزادانہ نہیں تھا۔ وہ مردوں کی ملکیت شمار ہوتی تھیں اور اُن کے ساتھ کسی بھی قسم کا سلوک جائز اور رائج تھا، خواہ وہ سلوک انسانیت کی راہ و رسم سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورتیں بھی باقی ترکے کی مانند وارث کو منتقل ہو جاتی تھیں۔ وارث بغیر مہر ادا کیے انھیں اپنی بیوی بنانے کا مجاز تھا۔ اور اگر عورت اس پر رضامندی کا اظہار نہ کرے اور کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہے تو اُسے یہ اجازت اسی صورت میں ملتی تھی کہ خاوند سے اگر اُسے کچھ ترکہ ملا ہے تو اسے اپنے وارث کے حوالے کر دے ورنہ وہ زندگی بھر قید میں رہے گی اور اُس کی موت کے بعد اُس کا وارث مرد اُس کی میراث کا مالک بن جائے گا۔ سورت النساء کی آیت 19 اسی غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اے ایمان والو! تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی اور عورتوں کو روکو کہ جو میراث اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔

سورت النساء کی آیت 34 کی یہ عبارت ”الرِّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ (مرد عورتوں پر حاکم ہیں) اسی اصول کو برقرار رکھتی ہے کہ مرد اور عورت تمام معاشرتی حقوق میں برابر نہیں ہیں۔ اسی آیت میں عورتوں پر تسلط اور سیادت کی دلیل مختصر بیان کی گئی ہے۔ ”يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

124: احادیث کا مجموعہ جسے چھٹی صدی ہجری میں شیخ تاج الدین محمد بن حیدر شعیری نے تالیف کیا تھا۔

عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ“ (اس واسطے کہ اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے اور اس واسطے کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں)۔ اس کا پہلا حصہ مبہم ہے کیونکہ اس میں فرمایا گیا ہے: کیونکہ اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا بعض کو بعض پر برتری دی گئی ہے۔

تفسیر جلالین کے مطابق مرد کی عورت پر فضیلت کی وجہ عقل، علم اور انتظامی صلاحیت ہے۔ زحشری اور بیضاوی¹²⁵ اور چند دوسرے مفسرین مرد کی عورت پر برتری کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرد کی عورت پر برتری ویسے ہی ہے جیسے حاکم کی رعایا پر۔ پھر وہ فلسفہ طرازی کرتے اس کی وجہ تراشتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرد عقل، طاقت اور تدبیر سے آراستہ ہیں، اسی وجہ سے نبوت، امامت اور حاکمیت انھی کے لیے مخصوص ہوئی۔ انھیں وراثت میں زیادہ حصہ ملتا ہے اور شرعی عدالت میں ان کی گواہی زیادہ معتبر اور دو عورتوں کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان کا ورثے میں حصہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ جہاد اور نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، نیز طلاق دینے کا حق بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اذان، خطبہ، نماز باجماعت کی امامت، گھڑ سواری، تیر اندازی، شرعی حدود کے حوالے سے گواہی وغیرہ سب مردوں کے لیے مخصوص ہیں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں استدلال کتنا کمزور ہے۔ اس ضمن میں تقریباً ہمیشہ معلوم کو علت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ چونکہ معاشرتی زندگی میں انجام دیئے جانے والے کاموں اور رسوم و رواج کی اکثریت کو مردوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ لہذا عورتوں کا درجہ مرد سے کمتر قرار دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان میں ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے درکار استعداد اور اہلیت نہیں ہے۔ یوں اسلامی شریعت مرد کی عورت پر بالادستی کو تسلیم کرتی ہے۔ جب کہ قضیہ اُس کے الٹ ہے۔

اسلامی شریعت چونکہ عورت کو کمزور گردانتی ہے اس لیے اُس کی گواہی اور حق وراثت کو مرد سے نصف طے کیا گیا ہے۔ لہذا صورت یہ نہیں ہے کہ چونکہ عورت ورثے اور گواہی کے سلسلے میں مرد سے نصف حق رکھتی ہے، لہذا وہ مرتبے کے حوالے سے مرد سے کمتر ہے۔ یہ ایک واضح حکم ہے جس کے دفاع کے لیے تاریک راہداریوں کے اندر سے دلائل تلاش کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ تاریخ کے آغاز سے تمام ابتدائی اقوام میں روزی کی تلاش اور ایسے کام جن کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے، مرد کے پاس تھے۔ اس لیے عورت مرتبے کے حوالے سے دوسرے درجے پر قرار پائی۔ جرمن فلسفی نیتشے کے الفاظ میں عورت دوسرے درجے کا انسان شمار ہوئی۔

عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھنے کا رویہ عربوں کے ہاں بہت ہی وحشیانہ اور قابل مذمت صورت میں موجود تھا۔ محمد نے مختلف نصیحتوں اور تنبیہات سے اس وحشیانہ رویے کی شدت کو کم کرنے کے علاوہ عورتوں کو حقوق دیئے ہیں جن کی اکثریت سورت النساء میں ملتی ہے۔

عورتوں کو کمتر شمار کرنے کے حوالے سے ان مفسرین کی توضیح اور فلسفہ طرازی منطق اور عقلی لحاظ سے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ان وقتوں میں عربوں کے ہاں جو رائج تھایہ درحقیقت اُسی کی تائید و تصدیق کی گئی ہے۔ اس ضمن میں انھیں قصور وار نہیں ٹھہرایا جاسکتا کیونکہ انھوں نے ”فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے) کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

125: عبد اللہ بن عمر بیضاوی عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں۔ ایران کے صوبہ فارس کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اُن کے والد فارس کے قاضی القضاۃ تھے۔ بیضاوی پہلے شیراز میں قاضی رہے، اس کے بعد وہ تہران چلے گئے، اور ساری عمر قضاوت کے علاوہ تدریس و تالیف میں مصروف رہے۔ قاضی بیضاوی نے زحشری کی ”تفسیر الکشاف“ پر حاشیہ لکھا۔ جسے ابھی تک اہل سنت کے ہاں بہت تقدس حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے تصوف، قضا اور عربی زبان میں صرف و نحو پر لکھا ہے۔

دوسرے جملے میں مردوں کی عورتوں پر فضیلت کی وجہ بیان کی گئی ہے جسے عقلی معیار پر تولنا ممکن ہے ”يٰۤاَنفُقُوْا مِنْ اٰمُوْاٰلِهِمْ“۔ یعنی چونکہ مرد عورتوں کی مالی کفالت کرتے ہیں چنانچہ عورت اُن کی ماتحت ہے، اُسے چاہیے کہ مرد کے طے کردہ امر و نہی کی اطاعت کرے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ بیضاوی، زمخشری اور مفسرین کی اکثریت ایسی رائے رکھتی ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت رعایا ہے، مرد آقا اور عورت غلام ہے۔ اسی طرح کا جملہ جو اس جملے کے بعد ہے وہ اس سوچ کو بہت اچھے انداز میں واضح کرتا ہے۔ ”فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِنٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ“ چنانچہ نیک بیویاں وہ ہے جو مردوں کی مطیع رہتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کو اُس کے لیے محفوظ رکھتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عورتیں اس بات کو نہ بھولیں کہ وہ مرد کی ملکیت ہیں۔ اسی سورت النِّسَاء میں پیغمبر اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق و حدود کا تعین کیا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے رواج کو تبدیل کرتے ہوئے عورتوں کی صورت حال بہتر بنائی ہے۔

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِیْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنطٰرًا فَلَآ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهُ بُهْتًا وَّ اِشْمًا مُّبِيْنًا۔ وَ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَ قَدْ اَفْضٰی بَعْضُكُمْ اِلٰی بَعْضٍ وَّ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّثْقًا غَلِيْظًا

(اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سامال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لو گے۔ تم اسے کیوں کر لے سکتے ہو جب کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں: النِّسَاء۔ 20، 21)۔

اس آیت سے بہت آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ عرب مرد جب چاہتے کہ اپنی عورت کو چھوڑ دیں تو جو سامان وہ اسے مہر کے طور پر دے چکے ہوتے تھے اسے واپس لے لیتے تھے۔ اسلامی شریعت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

لیکن سورت النِّسَاء کا آخری حصہ دور جاہلیت کے رویوں کو جاری رکھنے کا مشورہ دیتا ہے اور مردوں کا اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ماریں۔ جسمانی طور پر طاقتور ہونے کی وجہ سے مرد کافی عرصہ سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ بیسویں صدی میں بھی جو ان مردی اور انصاف کے منافی یہ عمل جاری ہے۔ لیکن اسے شریعت کا حصہ بنانے سے ناقدین کو تنقید اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34 کچھ یوں ہے:

وَاللّٰتِ يَخٰفُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُوْهُنَّ فِی الْمَصٰجِعِ وَاَضْرِبُوْهُنَّ

(اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور اُن سے الگ سوؤ اور انہیں مارو)۔

ہر قوم کے ضوابط اُس کی عادات، اخلاقیات اور طرز زندگی کا عکس ہوتے ہیں۔ روایات، عربوں کی تاریخ اور اس آیت سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اُن کے ہاں بیوی کو مارنا معمول کی بات تھی۔ مرد اپنے آپ کو عورت کا مالک تصور کرتے تھے اور اسے جو سزا چاہتے دیتے تھے۔

اسماء بنت ابوبکر زبیر بن العوام کی چوتھی بیوی تھیں۔ زبیر بن عوام چند چیدہ صحابیوں میں سے ایک ہونے کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ اسماء کہتی ہیں کہ زبیر کو جب ہم میں سے کسی ایک پر غصہ آتا تھا تو وہ تب تک اُسے ڈنڈے سے مارتے رہتے تھے جب تک ڈنڈا ٹوٹ نہ جائے۔

اسلامی شریعت کو کم از کم اس حوالے سے سراہا جاسکتا ہے کہ اس نے درجہ بندی کرتے ہوئے پہلے سمجھانے اور پھر ساتھ نہ سونے کی ہدایت کی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں سودمند ثابت نہ ہوں تو بیوی کو مارنے کی تدبیر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

بعض مفسرین اور فقہاء کے عقیدے کے مطابق بیوی کو اتنا نہیں مارنا چاہیے کہ اُس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے کیوں کہ ایسی صورت میں قصاص کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ زخمشری اس آیت کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں: ”نافرمان بیوی کو سزا دینے کے حوالے سے کچھ فقہاء اس ترتیب کے قائل نہیں ہیں اور وہ تینوں میں سے کسی بھی وسیلے کو استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں۔“

جس کسی نے اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یقیناً احمد بن حنبل یا ابن تیمیہ جیسے کسی کٹر عرب عالم کا پیروکار ہوگا۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے معنی انتہائی واضح ہیں اور اس سے اگلی آیت انہی معنوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا مَحْصَنًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهِا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا

(اور اگر تمہیں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے: الذِّنَّاءُ۔ 35)۔

اس سورت میں مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں اور آپس کے تعلقات کو جس طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ان میں اکثر احکام کی بنیاد اہل یہود کی شریعت تھی جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں پہلے سے ہی معمول کا حصہ بن چکے تھے ماسوائے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنے کے، جس کا ذکر آیت 22 میں آیا ہے اور اسے بے حیائی اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ ”وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ (اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں اُن سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا)۔ اسی آیت کے ”إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ کے جملے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں یہ رسم رائج تھی۔

سورت الذِّنَّاءِ کی آیت 24 میں ایسی عورت سے نکاح کو قطعی انداز میں حرام قرار دیا گیا ہے جو پہلے سے شوہر والی ہو۔ اس آیت میں گو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس سلسلہ میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ عورت جو خریدنے کی وجہ سے ملکیت بن چکی ہے یا جنگ کے نتیجے میں قیدی ہو کر ہاتھ لگی ہے، وہ خواہ پہلے سے شوہر والی ہی کیوں نہ ہو، اسے شیر مادر کی طرح حلال قرار دیا گیا ہے اور اس کا جائز ٹھہرانے کے متعلق ابن سعد کی ایک روایت ہے۔

اوطاس سے کچھ عورتیں ہمارے ہاتھ لگیں جو شوہر والیاں تھیں۔ ہمیں ان سے ہم بستر ہونے میں کراہت ہوئی تو ہم نے پیغمبر سے اس کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی: ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔۔“ (اور شوہر والی عورتیں بھی مگر وہ تمہارے قبضے میں آجائیں)، چنانچہ ہمارا اُن پر تصرف حلال ہو گیا۔

لیکن سورت النِّسَاءِ کی اُسی آیت 24 میں جو عورتوں کے حقوق کے علاوہ اُن وقتوں کی مذموم اور رائج رسم کی طرف اشارہ کرتی ہے، فرمایا جاتا ہے: ”اُس کے علاوہ جو تم پر حرام ٹھہرایا گیا ہے تم مہر ادا کر کے اُن عورتوں سے متمتع ہو سکتے ہو۔ اس کے بغیر تم زنا کے مرتکب ہو گے۔ اس متمتع کی شرط یہ ہے کہ مرد انہیں اجر دے یا مہر جس پر فریقین راضی ہوئے ہیں۔“ یہی وہ آیت ہے جس سے اسلام میں متعہ یا عارضی شادی کا جو از پیدا ہوتا ہے لیکن سنی علماء کے نزدیک ”جس عورت کے ساتھ متمتع کرو، اُسے اُس کا اجر دو“ والی آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ صرف تین دن کے لیے مؤثر تھی اور اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ وہ ”اُجورھُنَّ“ کے لفظ سے اپنے موقف کی دلیل لاتے ہیں جس کا مطلب اُن کے نزدیک مہر نہیں بلکہ ”انہیں اجر دو“ ہے۔ لیکن شیعہ اس قسم کے شادی کو جائز سمجھتے ہیں۔

اسی سلسلے کی ایک اور آیت ہے جس سے ہمیں اُن وقتوں کے سماجی نظام سے آگاہی ہوتی ہے اور ہمیں اُس نظام میں مرد و زن کے مالی معاملات کے حوالے سے آپس کے تعلقات سے واقفیت بہم پہنچاتی ہے۔ سورت الممتحنۃ کی آیت 10 میں فرمایا گیا ہے:

إِذَا جَاءَ كُفْرُ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتٍ۔۔۔ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔۔۔ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا۔

(اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہاری طرف مہاجرت کرے تو اُس کا شوہر اُس پر حق نہیں رکھتا اور وہ اگر اپنی بیوی کا مطالبہ کرے تو اُسے عورت حوالے نہ کرو بلکہ اُس نے عورت پر جو خرچ کیا ہے اُسے ادا کر دو۔ اسی طرح تمہاری کوئی عورت شرک پر آمادہ ہو کر مشرکین کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو اُسے پاس رکھنے پر اصرار نہ کرو۔) (مبادا وہ فتنہ کا کمر دار ادا کرے) بلکہ اس کے عوض اُس سے اُس خرچے کا مطالبہ کرو جو تم نے اُس پر خرچ کیا ہے۔)

سورت البقرۃ میں آیت 231 کی طرح کی ایسی آیات ہیں جو حضور کی انسانیت اور انصاف پسندی سے آگاہ کرتی ہیں جہاں وہ عربوں کی عورتوں سے بدسلوکی سے منع کرتے ہیں، جیسے آیت 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

(اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آجائے، تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا۔)

اسی طرح کی آیت 232 ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب مرد عورت کو طلاق دے چکے اور اُن کی عدت کے دن پورے ہو جائیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے دوبارہ شادی کرنے سے مت روکو۔ یہ آیت معتقل بن یسار کے غصے اور شدید رویے کے متعلق نازل ہوئی تھی جو نہیں چاہتے تھے کہ اُن کی بہن دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرے۔¹²⁶

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت تمام کر چکیں تو اب انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں)۔

اسی سورت میں ہمارا واسطہ ایک اور موضوع سے بھی پڑتا ہے گو اس کا موجودہ موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس سے پیغمبر کے زمانے کے سماجی حالات سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے اور اس سے وہ موضوعات بھی بخوبی واضح ہوتے ہیں جن سے حضور کا سامنا ہوتا تھا۔

سورت البقرۃ کی آیت 222 میں ایام حیض اور حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کے قریب آنے کے متعلق ہے۔ اس سے آگے یہ عبارت درج ہے: ”فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ“ (تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے) تفسیر جلالین کے مطابق اس سے مراد اسی جانب سے ہے جہاں حیض کی وجہ سے جانے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد والی آیت 223 میں جو بات کہی گئی ہے وہ کلی طور پر صرف نئی ہی نہیں بلکہ پہلے والے مفہوم کے تقریباً اُلٹ ہے۔ فرمایا گیا ہے:

نِسَاءُكُمْ حَرَثَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَتَى شَيْئَكُمْ۔ (تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ)۔

جلالین نے ”أَتَى شَيْئَكُمْ“ (ہر طرف سے آؤ) والے جملے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”مَنْ قِيَامَ وَقُعُودًا صِطْجًا وَإِقْبَالَ إِدْبَارًا“ (بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، آگے سے، پیچھے سے)۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا مقصد یہودیوں کے اس عقیدے کو رد کرنا تھا جس کے مطابق اگر عورت کے پیچھے سے جائیں تو پیدا ہونے والا بچہ بھیگایا کھٹا ہو گا۔

126: امام حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ معتقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معتقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا، مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی ”فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ“ کہ تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ (صحیح بخاری، کتاب تفسیر القرآن)۔

جلال الدین السيوطی کا کہنا ہے آیت 222 واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اپنی عورتوں کے نزدیک اُسی طرف سے آؤ جس طرف اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن عمر اور چند دیگر صحابیوں کے اعتراض کی وجہ سے آیت 223 نے آیت 222 کو منسوخ کر دیا۔ دیگر اہل کتاب بھی اپنی بیویوں کے ساتھ یوں ہی سوتے تھے اور یہی طریقہ انصار کو بھی پسند تھا کیونکہ اس سے عورت کے اعضا کا پردہ اور ستر قائم رہتا ہے۔ لیکن مہاجرین اہل قریش اور مکہ کے لوگوں کی طرح مختلف طریقے استعمال کرتے تھے۔ اور عورت کو ہر جانب الٹ پلٹ کر مزہ لیتے تھے۔ اس کے لیے وہ انہیں پشت کے بل لٹاتے، پیٹ کے بل لٹاتے، یا سامنے سے یا پیچھے سے یا دونوں طرف سے آتے تھے۔

ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے شادی کی اور وہ اسی طریقے کو استعمال کرنا چاہ رہا تھا تو انصاری عورت نے کہا۔ ہم ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹیں گے۔ یہ معاملہ حضور تک پہنچا تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی: ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتوں میں جیسے چاہو آؤ۔“

احمد بن حنبل اور ترمذی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عمر ایک صبح حضور کے پاس آئے اور کہا: ”یا رسول اللہ ہلکت“ میں ہلاک ہو گیا یعنی مجھ سے کفر ہو گیا۔ حضور نے پوچھا: ”ما اهلکت یا عمر؟“ (اے عمر، تو کیسے ہلاک ہوا)۔ عمر نے عرض کیا: ”رحلی اللیلة فلم یرد علیہ شیئاً“ (میں کام سرانجام دینا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا)۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ”اَلْیَاسْتِثْمُ“ کی معنی یہ ہیں: ”مقبلات، مدبرات و مستقلیات“ (پشت کے بل لیٹے یعنی سامنے سے، پیچھے سے ٹانگیں کھولنا اور پیٹ پر لیٹنا)۔

قرآن کی کئی آیات اور اسلامی تعلیمات میں عرب معاشرے میں عورتوں کی زبوں حالی اور مردوں کے اُن کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا واضح اظہار ملتا ہے۔ مثلاً سورت النور کی آیت 35 میں پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ اپنی زر خرید عورتوں کو پیسوں کی خاطر زنا پر مجبور مت کرو۔

لَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدہ کی غرض سے زنا پر مجبور نہ کرو)۔

کہتے ہیں کہ یہ آیت عبد اللہ بن ابی کے متعلق نازل ہوئی اور ثبوت موجود ہیں کہ اس نفرت انگیز کام میں صرف عبد اللہ بن ابی ہی ملوث نہ تھا بلکہ یہ مال کمانے کا ایک ذریعہ تھا جس میں لوگ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے تھے اور اُن کی کمائی اپنی جیب میں ڈالتے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ عورتیں بیعت کرنے اور اسلام قبول کرنے کی خاطر پیغمبر کے حضور پہنچیں تو اُن کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے شرط کے پر سورت الممتحنہ کی آیت 12 نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَنْفُسِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ۔

(اے پیغمبر! جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو اُن سے بیعت لے لو)۔

اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرائط جن کا ذکر ہوا ہے، خاصی دلچسپ ہیں:

تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا کار تکاب نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، بچوں کی ولدیت کے حوالے سے بہتان نہیں باندھو گی۔ اچھے کام کرو گی، اور ناپسندیدہ عادات جیسے نوحہ خوانی، گریبان کھلا رکھنا، بالوں کی تراش اور چہرے کی سجاوٹ ترک کر دو گی، اگر قبول ہے تو تب اسلام قبول کرو۔

کہتے ہیں کہ جب ابوسفیان کی بیوی یعنی معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ بیعت کے لیے آئی اور اسے زنا نہ کرنے کی شرط سنائی گئی تو اُس نے جواب میں کہا: ”شریف اور آزاد عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتیں“، اور عمر جو اُس وقت وہاں موجود تھے، وہ ہنسنے لگے ¹²⁷۔

ایک اور نفرت انگیز رسم جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ نومولود بچوں کا قتل ہے جس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے: ”بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ“ (وہ کس گناہ پر ماری گئی: التکویر - 9)۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب بیٹیوں کو باعث شرم سمجھتے تھے اور بیٹیوں کے خواہشمند تھے اور اُن پر فخر کرتے تھے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر یوں ہو گیا کہ بیٹیاں دنیا میں آنا بند ہو گئیں تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔

سورت النحل کی آیت 58 اور 59 میں اس بُری عادت کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ -

(اور جب ان میں سے کسی کی بیٹی کی خوشخبری دی جائے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے۔ اس خوشخبری کی برائی باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے آیا اسے ذلت قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے)۔

127: اس پیرا گراف سے یہ تصور ابھرتا ہے گویا عمر زنا نہ کرنے کی بات پر ہنسنے لگے۔ جب کہ اکثر کتابوں میں یوں درج ہے کہ جب حضور نے اپنے ”بچوں کو قتل نہیں کرو گی“ کے الفاظ کہے تو ہند نے جواب میں کہا، کہ ہم نے تو بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا اور تم نے بدر کے مقام پر انہیں قتل کر دیا اور اب ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ یہ بات سن کر عمر اس قدر ہنسنے کے بے حال ہو گئے۔

عورت اور پیغمبر

اگناز گولڈ زیہر کے مطابق دنیا کے کسی بھی مذہبی ادب میں ہمیں وضاحت، ترتیب اور تفصیل کی وہ نظیر نہیں ملتی جس قدر جزئیات ہمیں پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں ملتی ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا جو تجزیہ اور توصیف ہمیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے اس کا موازنہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے بانی سے نہیں کیا جاسکتا۔

یہ ستائش آمیز بیان اُس کی کتاب Le dogma et la loi de l'islam (اسلام میں عقیدہ اور شریعت) میں رسول اکرم کی عورتوں کے سلسلے میں روز افزوں چاہت کی مناسبت سے آیا ہے جسے اُس نے ایک تاریخی حقیقت قرار دیا ہے اور اس کے اثبات کے لیے اُس نے تاریخی اسناد کا سہارا لیا ہے۔

نوح اور ابراہیم تو ایک طرف، ہمیں تو موسیٰ و عیسیٰ کی زندگیوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، جو قومی اور نسلی تعصب کی وجہ سے مبالغہ آمیز داستانوں کے گرد و غبار کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن محمد کی زندگی سے متعلق سینکڑوں آیات، معتبر احادیث اور سیرت کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو اُن کی رحلت کے قریب لکھی گئیں اور ایسی روایات بھی ملتی ہیں جو تعصب کے نتیجے میں ابھی تک مسخ نہیں ہو پائی تھیں۔ اُن میں سے اہم ترین قرآنی آیات اور اُن کی وہ شان نزول ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے جن سے ہمیں اُن وقتوں کے واقعات اور حوادث کا پتہ چلتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر بہت زیادہ آیات ہیں اور سورت النساء کی آیت 54 پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس کی شان نزول رسول اکرم کی عورتوں سے چاہت کی وجہ سے ایک یہودی کا دیا گیا وہ طعنہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ محمد کو عورتیں حاصل کرنے کے علاوہ کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔

(یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا)۔

اس آیت میں داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد کی 99 بیویاں تھیں اور سلیمان کے حرم میں ایک ہزار آزاد اور غلام عورتیں تھیں۔ اور اس کے باوجود اُن کی پیغمبری کے مرتبے میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔

البتہ خود یہ بات بھی بنو اسرائیل کے بادشاہوں کی دوسری کہانیوں کی مانند مبالغہ اور افسانہ طرازی سے مزین ہے۔

خدیجہ کے گھر کی نعمتوں اور آسودگی نے انہیں موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے اُن خیالات پر زیادہ کام کر سکیں جو پچھلے دس بارہ سال سے اُن کے دماغ میں پل رہے تھے۔ یقینی بات ہے کہ خدیجہ نے بھی اپنے پرہیز گارانہ تصورات و افکار سے اُن کی راہنمائی کی ہوگی، کیوں کہ ورقہ بن نوفل کی پچا زاد بہن ہونے کی وجہ سے قدرتی طور اُن کا جھکاؤ حنفا کی طرف تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بعثت سے پہلے کے حضور کے سچے خواہوں کو اللہ کی طرف سے وحی جانا اور حضور پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اس کے علاوہ وہ حضور کی چار بیٹیوں زینب، رقیہ، اُم کلثوم اور فاطمہ کی ماں تھیں¹²⁸۔

ایسے حالات یا صورت حال کے ہوتے ہوئے محمد کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خدیجہ کی موجودگی میں دوسری بیوی گھر لے آتے۔ اسی وجہ سے خدیجہ کی وفات کے بعد انہوں نے عائشہ کا ہاتھ مانگا، اور عائشہ چونکہ ابھی چھوٹی تھی اور اُس کی عمر ابھی سات سال سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ انہوں نے سکران بن عمرو کی بیوہ سودہ بنت زمعہ سے شادی کر لی۔“

محمد حسین ہیکل اس موضوع پر یوں لکھتے ہیں گویا وہ چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کی رغبت سے محمد کو بری الذمہ قرار دیں۔ وہ کہتے ہیں: ”سودہ کے پاس نہ جمال تھا اور نہ مال۔ اُس کے ساتھ شادی کا اصل مقصد حبشہ کی بغیر سرپرست والی عورت پر نیکی اور نوازش کرنا تھا۔“

کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہیکل یوں لکھتے۔ خانہ داری اور چار بچوں کی سرپرستی کے لیے سودہ جیسی بالغ خاتون کی ضرورت تھی۔ لیکن ایسی صورت میں ممکن ہے یہ اعتراض جڑ دیا جائے کہ محمد نے پہلے عائشہ کی طرف دھیان دیا لیکن چونکہ وہ ابھی کم عمر بچی تھی تو اُس سے شادی دو سے تین سال تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چونکہ ایک عورت کے بغیر زندگی نہیں گزاری جاسکتی تھی، چنانچہ سودہ سے شادی کی لی گئی اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی دوسری عورت شادی کے لیے دستیاب بھی نہیں تھی۔ کیوں کہ قریش اپنی بیٹی محمد کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور شاید مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی لڑکی یا عورت نہیں تھی جس سے محمد شادی کرتے، چنانچہ انہوں نے سودہ پر اکتفا کر لیا۔ یہ وہ تھوڑا سا عرصہ تھا جو خدیجہ کے مرنے کے بعد انہوں نے مکہ میں گزارا تھا۔ لیکن مدینہ ہجرت کے بعد اور خصوصی طور پر جب اُن کے پاس امکانات بڑھ گئے تو رسول کریم کی عورتوں کی طرف بے انتہا چاہت واضح انداز میں دیکھی جاسکتی ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اُن کی بیویوں کی تعداد کا مختصر جائزہ اور فہرست پیش کرنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہو گا۔

1: خدیجہ بنت خویلد۔ ایک ممتاز اور امیر خاتون، محمد اُن کے تیسرے شوہر تھے۔ جن کے بطن سے چار بیٹیاں اور قاسم و طاہر نامی دو بیٹے پیدا ہوئے جو زندہ نہ رہے۔

2: سودہ بنت زمعہ۔ سکران بن عمرو کی بیوہ تھیں جو حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں سے ایک تھا اور وہیں انتقال ہوا۔ محمد حسین ہیکل کے خیالات کے مطابق محمد نے اُن کے ساتھ رحم کھا کر شادی کی کہ ایک مسلمان خاتون تنہا اور بغیر خاوند کے نہ ہو۔

128: زینب کی شادی اپنے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم پہلے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتبہ کی بیویاں تھیں۔ ابو لہب کے کہنے پر عتبہ اور عتبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ دونوں بہنوں سے عثمان بن عفان نے یکے بعد دیگرے شادی کی۔ فاطمہ کی شادی علی بن ابوطالب سے ہوئی۔

3: عائشہ بنت ابوبکر۔ سات سال کی عمر میں منگنی ہوئی اور نو سال کی عمر میں پیغمبر کی زوجیت میں آئیں تب دونوں کی عمروں میں چالیس سال سے زیادہ کا فرق تھا¹²⁹۔ حضور کی رحلت کے وقت اُن کی عمر سولہ سترہ سال تھی اور محمد کی سب سے چھٹی بیوی تھیں۔ حفاظ قرآن میں سے ایک ہونے کے علاوہ عائشہ کو حدیث و سنت کا اہم منبع شمار کیا جاتا ہے۔ عثمان کے قتل کے بعد وہ علی بن ابوطالب کی خلافت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں جو جنگ جمل پر منہج ہوئی۔

4: اُم سلمہ۔ ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ عبد اللہ بن عبد الاسد مخزومی نامی صحابی کی بیوہ تھیں جو جنگ احد میں ایک کاری زخم لگنے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔

5: حفصہ بنت عمر۔ جنگ احد میں بیوہ ہونے کے بعد حضور کے حرم کا حصہ بنیں۔ اس شادی کو سیاست اور مصلحت کے تحت کی گئی شادیوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

6: زینب بنت جحش۔ پہلے حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی تھیں۔ زینب سے پیغمبر کی شادی کو پیغمبر کی عشقیہ داستانوں میں سے ایک قرار دیا جاسکتا ہے۔ زید اور زینب کے متعلق منظوم داستان بھی لکھی گئی تھی۔ حضور زینب سے اس قدر مہربانی، عنایت اور محبت سے پیش آتے تھے کہ عائشہ انھیں اپنا رقیب گردانتی تھیں۔

7: جویریہ بنت حارث۔ بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابوضرار کی بیٹی، مسافع بن صفوان کی بیوی اور ایک باوقار اور صاحب کمال عورت تھیں۔ چھٹی ہجری میں بنو مصطلق پر حملے کے نتیجے میں مال غنیمت کی صورت میں قیدی بن کر ایک مسلمان کے ہاتھ لگیں۔ اُن کے مالک نے آزاد کرنے کے بدلے صفیہ سے اس قدر فدیہ طلب کیا جس کی ادائیگی سے صفیہ نے عاجزی کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ حضور کے سامنے پیش ہوئیں کہ وہ فدیہ کم کرنے کی سفارش کریں۔ عائشہ کہتی ہیں: ”جویریہ خوبصورت اور دلکش تھی۔ اُسے جو بھی دیکھتا اُس پر فدا ہو جاتا۔ جس وقت وہ میرے حجرے میں آئی تو میں بے حد فکر مند ہوئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب رسول اللہ اُسے دیکھیں گے تو اُس کے دیوانے ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا۔“ چنانچہ صفیہ رسول اللہ کے حضور پیش ہوئی اور اپنی حاجت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس مسئلے کا بہتر حل ہے، میں خود تمہارا فدیہ ادا کر دیتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بنالیتا ہوں۔ جویریہ نے خوشی سے یہ پیشکش قبول کر لی اور بیوی بن گئیں۔ چونکہ محمد اب بنو مصطلق کے داماد بن چکے تھے لہذا مسلمانوں نے بہت زیادہ قیدیوں کو رہا کر دیا۔ عائشہ کہتی ہیں: ”مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت اپنے لوگوں کے لیے اس قدر خیر و برکت کا باعث ہو سکتی ہے۔“¹³⁰

129: نکاح کے وقت حضور کی عمر 53 سال تھی اور عائشہ 9 سال کی تھیں۔ حضور کی بیویوں میں سے وہ واحد خاتون تھیں جو باکرہ تھیں۔ باقی سب بیوہ یا غیر باکرہ تھیں۔ عائشہ کا انتقال 678ء میں ہوا اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

130: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ثابت بن قیس یا اُن کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں تو جویریہ نے اُن سے مکاتبت کر لی، اور وہ ایک خوبصورت عورت تھیں جسے ہر شخص دیکھنے لگتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون مانگنے کے لیے آئیں، جب وہ دروازہ پر آکر کھڑی ہوئیں تو میری نگاہ ان پر پڑی مجھے اُن کا آنا اچھا نہ لگا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ عنقریب آپ بھی ان کی وہی ملاحمت دیکھیں گے جو میں نے دیکھی ہے، اتنے میں وہ بولیں: اللہ کے رسول! میں جویریہ بنت حارث ہوں، میرا جو حال تھا وہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ثابت بن قیس کے حصہ میں گئی ہوں، میں نے اُن سے مکاتبت کر لی ہے، اور آپ کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون مانگنے آئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم اس سے بہتر کی رغبت رکھتی ہو؟“ وہ بولیں: وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمہارا بدل کتابت ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں“ وہ بولیں: میں کر چکی (یعنی مجھے یہ بخوشی منظور ہے)۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: پھر جب لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لی ہے تو بنی مصطلق کے جتنے قیدی اُن کے ہاتھوں میں تھے سب کو چھوڑ دیا انھیں آزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، ہم نے کوئی عورت اتنی برکت والی نہیں دیکھی جس کی وجہ سے اس کی قوم کو اتنا زبردست فائدہ ہوا، اُن کی وجہ سے بنی مصطلق کے سوا قیدی آزاد ہوئے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب البیعت)۔

8: اُمّ حبیبہ۔ ابوسفیان کی بیٹی اور عبید اللہ بن جحش کی بیوہ تھیں۔ عبید اللہ نے حبشہ ہجرت کی اور وہیں مر گیا¹³¹۔

9: صفیہ بنت جحی (حیی بن اخطب نامی یہودی عالم کی بیٹی) کنانہ بن ربیع کی بیوی تھیں، جو خیبر کے سرداروں میں سے تھا۔ پیغمبر نے قیدیوں میں سے ان کا انتخاب کیا اور جس روز خیبر سے مدینہ واپسی فرمائی اُسی رات صفیہ سے ہم بستر ہوئے¹³²۔

10: میمونہ بنت حارث الہلالیہ کی ایک بہن ابوسفیان اور دوسری بہن عباس بن عبدالمطلب کی بیوی تھیں۔ میمونہ خالد بن ولید کی خالہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شادی کے بعد خالد نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیغمبر نے انھیں چند گھوڑے عطا کیے۔

11: فاطمہ بنت سرتج۔

12: ہند بنت یزید۔

13: اسماء بنت سیاء۔

14: زینب بنت خزیمہ

15: ہبلہ بنت قیس، اشعث بن قیس کی بہن¹³³۔

16: اسماء بنت نعمان۔ (ان سے نکاح تو کیا لیکن ہم بستر نہیں ہوئے)

17: فاطمہ بنت ضحاک۔ (ان سے نکاح تو کیا لیکن ہم بستر نہیں ہوئے)

131: ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابوسفیان تھا۔ بنو امیہ کے پہلے خلیفہ معاویہ کی بہن تھیں۔

132: رات کو آپ اُترے اور خیمے میں داخل ہوئے، وہ بھی اُن کے ساتھ داخل ہوئیں۔ وہ خیمے میں اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ رسول اللہ کو صبح ہوئی تو آپ نے حرکت (آہٹ سنی، فرمایا) کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: ”ابو ابوب ہوں“۔ آپ نے فرمایا ”تمہارا کیا کام ہے؟“۔ انھوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! جو ان لڑکی جن کی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ نے اُن کے شوہر کے ساتھ جو کیا سو کیا۔ اس لیے میں اُن سے بے خوف نہ تھا، میں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کریں تو میں آپ کے قریب رہوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا: ”اے ابو ابوب! خدا تم پر رحمت کرے“۔ (طبقات ابن سعد)۔

133: غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہوئی ہے قتلہ کی بجائے ہبلہ لکھا گیا ہے۔ پس منظر کچھ یوں ہے: ”ابو اسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام ”خوط“ تھا۔ جب وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو، پھر باغ میں گئے، جو نیہ لائی جا چکی تھیں اور انھیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا۔ اس کا نام اسمہ بنت نعمان بن شراحیل تھا (یہ وہی خاتون ہیں جن کا نام 16 نمبر پر اسماء بنت نعمان لکھا ہوا ہے۔ قتلہ کا ذکر نیچے ہے)۔ اُن کے ساتھ ایک دایہ بھی اُن کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو اسید! اسے دو راز قیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچا آؤ“۔ (صحیح بخاری، کتاب اللہاق)۔

قتیلہ کا واقعہ یہ ہے: ”ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے۔ کہ جب اُس خاتون نے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ تو اشعث نے کہا یا رسول رنجیدہ نہ ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت عورت ہے، چنانچہ اُس نے اپنی بہن کا نکاح قتلہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔“ حضور کی وفات کے بعد قتلہ مرتد ہو گئی اور مکرمہ بن ابوجہل سے شادی کر لی۔ ابو بکر قتلہ کا سر قلم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن عمر بن خطاب کے کہنے پر باز رہے، کیونکہ قتلہ نکاح کے بعد رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اور اپنے بھائی سمیت مرتد ہو گئی تھی۔ (بخاری: البدایہ والنہایہ، ابن کثیر)۔

18: ماریہ قبطیہ کو مصر سے تھنے کے طور پر بھیجا گیا۔ جس کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوا جو بچپن ہی مر گیا۔

19: ریحانہ قرانی اصطلاح ”مَامَلَكْتُ اَيْهَانُكُمُ“ کے مطابق ماریہ قبطیہ کی مانند ایک کنیز تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم بستری کے لیے کسی قسم کے رسمی قبول و ایجاب کی ضرورت نہیں تھی۔ بنو قریظہ پر حملے کے دوران قیدی بن پیغمبر کے حصے میں آئی لیکن اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی محمد سے نکاح کرنے پر رضامند ہوئی، بلکہ پیغمبر کے گھر میں ایک کنیز کے طور پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔

20: اُمّ شریک دوسرے، اُن چار خواتین میں سے تھیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیغمبر کو ہبہ کیا تھا۔ وہ خواتین جن کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا جس میں مہر، گواہان کی موجودگی اور ولی کی رضامندی جیسی رسوم ضروری تھی، اور وہ کنیزیں جو کسی کافر یا مشرک کی بیوی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے حلال ٹھہریں، اُن دونوں سے ہٹ کر یہ خاتون تیسرے زمرے میں آتی ہیں۔ پیغمبر کے حرم میں ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبر کو ہبہ کر دیا تھا۔ باقی تین خواتین میمونہ، زینب اور خولہ تھیں۔¹³⁴

اُمّ شریک کے پیغمبر کو یوں ہبہ کرنے پر عائشہ بہت پریشان ہوئیں کیونکہ اُمّ شریک انتہائی خوبصورت خاتون تھیں اور حضور نے اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ عائشہ نے غصے اور حسد سے کہا: ”مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر کے خود کو یوں بے وقعت کر سکتی ہے؟“۔ اسی حوالے سے سورت الاحزاب کی سورت 50 کا آخری حصہ نازل ہوا جو اُمّ شریک کے عمل اور پیغمبر کی جانب سے قبول کر لینے کی تائید و تصدیق کے لیے خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ آیت 50 کا آخری حصہ کچھ یوں ہے:-

وَامْرَاةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

(اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے بشرطیکہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے یہ خالص آپ کے لیے ہے نہ اور مسلمانوں کے لیے)۔

عائشہ نے جب یہ دیکھا تو بہت گستاخانہ انداز میں کہا: ”اِنِّیْ لَاسْرِیْ رَبِّکَ یَسْأَلُ عَ لَکَ فِیْ هَؤُلَاءِ“ (مجھے نظر آرہا ہے کہ اللہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے)۔¹³⁵

134: تاریخ میں حضور کی چند اور شادیوں کا بھی ذکر ہے۔ جن میں ایک شادی ملیکہ بنت داؤد نامی خاتون سے بھی ہوئی تھی۔ ”واقدی کے قول کے مطابق حضور نے ملیکہ بنت داؤد الیشیہ سے نکاح کیا۔ حضور کی کسی دوسری بیوی (عائشہ) نے اُس کے پاس جا کر اُسے غیرت دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس لیے اُس نے آپ سے پناہ مانگی۔ یہ خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے جدا کر دیا۔ آپ نے اُس کے باپ کو مکہ کی فتح میں قتل کر لیا تھا۔ (تاریخ الرسل والملوک)۔

تاریخ طبری میں شہداء بنت عمر الغفاریہ نامی خاتون کا بھی ذکر ہے جس سے حضور نے شادی فرمائی تھی۔ ”یہ عورت بنو قریظہ سے تھی۔ بنو قریظہ کی ہلاکت کی وجہ سے اس کا نسب معلوم نہ ہو سکا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کنایہ تھی۔ جب رسول اللہ اُس کے پاس گئے تو عافضہ ہو گئی۔ اُنھی ایام میں قبل اس کے کہ وہ ظاہر ہو، ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اُس نے کہا کہ اگر محمد نبی برحق ہوتے تو اُن کا محبوب ترین فرزند نہ مر جاتا۔ یہ سن کر آپ نے اُسے یہاں سے نکال دیا۔“

”حضرت سہل بن زید سے روایت ہے۔ رسول اللہ نے بنو غفار کی خاتون عمرہ بنت یزید سے شادی کی۔ آپ اُس کو گھر لائے تو معلوم ہوا کہ اُس کے سینے پر برص کا داغ ہے۔ رسول اللہ اُس سے علیحدہ ہو گئے اور صبح کو آپ نے فرمایا کہ اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔ آپ نے اُسے کمال مہرا دیا۔“ (البدایہ والنہایہ)۔

135: محمد بن سلام بیان کرتے ہیں۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرتے شرابی نہیں۔ پھر جب آیت ”تَدْرَجُیْ مِنْ تَشَآءِ مَنْهِن“ (اے پیغمبر! تو اپنی جس بیوی کو چاہے پیچھے ڈال دے اور جسے چاہے اپنے پاس جگہ دے) نازل ہوئی تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! اب میں سمجھی اللہ تعالیٰ جلد جلد آپ کی خوشی کو پورا کرتا ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب النکاح)۔

عائشہ سے مروی ایک اور معتبر روایت کا شیخین (جلال الدین ایسیوطی، جلال الدین الحللی) حوالہ دیتے ہیں۔ کہ عائشہ اور پیغمبر کے درمیان یہ نزاع دوسری صورت میں پیش آیا تھا۔ جس کے مطابق آیت 50 نازل ہو چکی تھی اور انھیں جب ام شریک کے واقعے سے آگاہی ہوئی تو انھوں نے غصے سے کہا تھا: ”مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے یوں سپرد کر کے خود کو بے وقعت کر سکتی ہے؟“۔ اُس وقت عائشہ کو تنبیہ کرنے کے لیے آیت 51 نازل ہوئی جس پر عائشہ نے وہ گستاخانہ جملہ ادا کیا تھا۔

سورت الاحزاب کی آیت 50 جس میں پیغمبر کے عورتوں کے حوالے سے حقوق طے ہوئے، وہ کچھ یوں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِلَّيْلِ لَا يَكُونُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔

(اے نبی! ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے بشرطیکہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے یہ خالص آپ کے لیے ہے نہ اور مسلمانوں کے لیے ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی دقت نہ رہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔)

عائشہ کو اس آیت کے آخری حصے پر اعتراض تھا چنانچہ اُن کی تادیب کے لیے آیت 51 نازل ہوئی جہاں نہ صرف عورتوں کے حوالے سے پیغمبر کے اختیارات کی حدود کا تعین کیا گیا بلکہ انھیں اس سلسلے میں مطلق آزادی دے دی گئی اور عورتوں کو کسی بھی قسم کے دعوے یا تقاضے سے محروم کر دیا گیا۔ سورت الاحزاب کی آیت 51 یوں ہے:

تُزْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَذَرْتَهُنَّ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔

(تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا واسطہ معاملہ میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ اُن کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم اُن کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔)

زمنخشی نے تفسیر الکشاف میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کی بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں اور پیغمبر سے زیادہ نفقہ کا مطالبہ کرتی تھیں¹³⁶۔ عائشہ کی ایک روایت کے مطابق حضور نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ کے لیے مباشرت ترک کر دی تھی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں بیویوں سے سلوک کے حوالے سے حضور کے ہاتھ کھول دیئے گئے۔ بیویاں بہت متفکر ہوئیں اور انھوں نے حضور سے کہا کہ آپ اپنے مال سے جس قدر چاہیں ہمیں دیں۔ یعنی آپ کو مطلق اختیار ہے کہ آپ کو جیسے پسند ہے ویسے کریں۔

زمنخشی نے تفسیر الکشاف میں آیت 51 کی جو تفصیلی شرح کی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ”پیغمبر اپنی کسی بھی بیوی کو قبول کرنے یا رد کرنے میں بالکل آزاد ہیں اور کسی بھی بیوی کو چھوڑنے یا طلاق دینے میں انھیں اختیار حاصل ہے۔“ وہ اس میں اضافہ کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں: ”پیغمبر اپنے ماننے والوں میں سے کسی بھی عورت سے نکاح کرنے میں مختار اور آزاد ہیں۔“ حسن بن علی کے حوالے سے زمنخشی بیان کرتے ہیں: ”اگر پیغمبر کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اُس عورت کی طرف پیش قدمی کرے تا آنکہ پیغمبر خود ہی اُس عورت سے صرف نظر کر لیں۔“

اسی باب میں زمنخشی دوبارہ کہتے ہیں: ”اُن وقتوں میں پیغمبر کی بیویاں تھیں اور ”كُتِبَ عَلَيْهِنَّ“ کی مخاطب وہ پانچ بیویاں تھیں جنہیں اپنے حصے کی باری یا تو بالکل نہیں ملتی تھیں یا تاخیر سے ملتی تھی، وہ سودہ، جویریہ، صفیہ، میمونہ اور اُم حبیبہ تھیں اور وہ چار بیویاں جو لطف و عنایت سے بہرہ مند ہوتی تھیں، اور پیغمبر باقاعدگی سے خود اُن کے پاس جاتے تھے وہ عائشہ، حفصہ، اُم سلمہ اور زینب تھیں۔“

عائشہ اسی سلسلے میں دوبارہ کہتی ہیں: ”شائد ہی کوئی ایسا دن ہو کہ جب پیغمبر ہم سب سے ملتے نہ ہوں۔ لیکن مباشرت کے حوالے سے جب کسی بیوی کی باری آتی تھی تو وہ رات اُسی بیوی کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ اور چونکہ سودہ بنت زمعہ ڈرتی تھیں کہ پیغمبر انھیں طلاق دے دیں گے چنانچہ انھوں نے حضور سے کہا کہ میری باری کو رہنے دیں، میں آپ سے ہم بستری کی توقع نہیں کرتی اور اپنے حصے کی رات عائشہ کے حوالے کرتی ہوں۔ لیکن مجھے طلاق نہ دیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ روز محشر میرا شمار آپ کی بیویوں میں سے ہو“¹³⁷۔

سورۃ الاحزاب کی آیت 51 کے آخر میں جو اہم نکتہ ہے اس کے مطابق آزادی عمل اور تمام اختیارات پیغمبر کو تفویض ہوئے تھے اور اُن کی بیویوں کے پاس کسی قسم کا تقاضا کرنے یا جواب طلبی کا حق نہیں تھا۔ اور اُن کی کسی بھی قسم کی توقع یا تقاضا خدائی امر اور ارادے سے انحراف گنا جائے گا۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”ذَلِكَ اَدْنٰی“ یعنی یہ ترتیب اُن کے لیے بہتر رہے گی کیونکہ اس سے اُن کے درمیان رقابت ختم ہوگی،

136: یہ بنو قریظہ کے قتل عام کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت لگا تھا اور حضور کو اُس مال غنیمت کا پانچواں حصہ ملا تھا۔ اس وجہ سے حضور کی بیویوں نے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔

137: عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین سودہ کو ڈر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انھیں طلاق دے دیں گے، تو انھوں نے عرض کیا: آپ ہمیں طلاق نہ دیں، اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رہنے دیں اور میری باری کا دن عائشہؓ کو دے دیں، تو آپ نے ایسا ہی کیا، اس پر آیت ”وَإِنْ أَمَرْتُمْ أَنْ تَخَافْتُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ خُشُوعًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلِّحُوا بَيْنَهُمَا طَلْعًا وَالصُّلْحَ خَيْرٌ“ نازل ہوئی (اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تم میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں۔ اور صلح بہتر ہے: النساء۔ 128: سنن ترمذی)۔

اور یوں وہ ہمیشہ مطمئن اور راضی رہیں گی۔ شائد عورتوں کے وقار کو جو ٹھیس پہنچی تھی اسے سہلانے، اور اُن کی عزت نفس کو جس انداز سے مجروح کیا گیا تھا، اُس کا اثر کم کرنے کے لیے آیت 52 نازل ہوئی، جسے انہیں بہلانے، دلاسا دینے اور خوش کرنے کی کوشش سمجھا جاسکتا ہے:

لَا يَحِلُّ لَكَ الذِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا

ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں ہیں، اور نہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ اُن کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے

لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش ہے اور اس سلسلہ میں عائشہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے جسے تمام محدثین صحیح گردانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی وفات سے پہلے تمام عورتیں اُن کے لیے حلال ہو گئی تھیں۔

زمنخشی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیت 52 سنت کے علاوہ اس آیت ”أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ“ (تمہارے لیے حلال فرمائیں: الآخراب-50) کی دلیل سے جو پہلے نازل ہوئی، سے نسخ ہو گئی۔ ایسی صورت میں منسوخ آیت کو پہلے ہونا چاہیے تھا جب کہ یہاں نسخ آیت بعد میں ہے۔ بہر حال سیوطی اپنی کتاب ”الإنقان فی علوم القرآن“ میں کہتے ہیں کہ پہلی آیت نے بعد والی آیت کو نسخ کر دیا ہے۔

سورۃ الآخراب کی متعدد آیات کے مجموعے سے حیران کن نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے حضور کا دائرہ امتیاز کافی وسیع تھا۔

وہ چار سے زیادہ بیوی رکھ سکتے تھے۔ وہ رشتہ دار خواتین جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ اُن پر حلال تھیں۔ اگر کوئی عورت خود کو پیش کرے تو بغیر گواہوں اور مہر کی ادائیگی کے وہ اسے بیوی بنا سکتے تھے۔ بیویوں کے درمیان انصاف اور انہیں مساوی حقوق دینے سے خود کو مبرا رکھ سکتے تھے۔ اگر کسی بیوی کی ہم بستری کی باری ہوتی، تو اسے ملتی یا ترک کر سکتے تھے۔ اگر وہ کسی عورت کو چاہتے یا نکاح کی خواہش رکھتے تو وہ دوسرے مسلمانوں پر حرام ہو جاتی تھی۔ اُن کی وفات کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں تھا کہ اُن کی بیواؤں سے نکاح کرے (الآخراب-53 تا 55)۔ اور ان کے علاوہ پیغمبر کی بیویوں کو نفقہ میں اضافہ کرنے کا تقاضا کرنے کا حق نہیں تھا۔¹³⁸

رسول اللہ کے ان امتیازات، اختیارات اور آزادی عمل کے مقابلے میں اُن کی بیویوں پر مخصوص ذمہ داریاں عائد تھیں۔

138: سیرت حلبیہ میں عورتوں کے حوالے سے حضور کے خصوصی امتیازات اور اختیار کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ ”آنحضرت کو اگر کسی ایسی عورت کی طرف رغبت ہو جو شوہر والی نہ ہو تو آپ کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ لفظ نکاح یا ہبہ کا ذکر کیے بغیر اور بغیر گواہوں اور اُس کے ولی کے عورت کے ساتھ ہم بستری کر لیں (یعنی ایسی صورت میں وہ عورت لفظ نکاح کے بغیر آپ کے بیوی ہو جائے گی) جیسا کہ حضرت زینب بن جحش کے معاملے میں ہوا۔۔۔۔۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی ایسی عورت کی طرف رغبت ہو جائے جو شوہر والی ہو تو اُس کے شوہر پر واجب تھا کہ آنحضرت کے لیے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی باندی کی طرف رغبت ہو جائے تو اُس کے آقا پر واجب تھا کہ وہ اپنی باندی آنحضرت کو ہبہ کر دے۔ اسی طرح آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ کسی عورت کو بغیر اُس کی مرضی معلوم کیے جس سے چاہیں بیاہ دیں۔ اسی طرح آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ احرام کی حالت میں شادی کر لیں جیسا کہ حضرت میمونہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا واقعہ ہے۔

وہ دوسری عورتوں کے مانند نہیں تھیں۔ وہ دوسرے مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں، انہیں پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم تھا۔ زمانہ جاہلیت میں رائج زیبائش سے پرہیز لازم تھا۔ جو بھی نفقہ دیا جائے گا اُس پر قانع رہیں گی اور مراعات نہ ملنے کی وجہ سے شکایت نہیں کریں گی۔

شادی کے حوالے سے سورت الاحزاب کی آیت 53 کے آخر میں واضح انداز میں فرمایا گیا ہے:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا۔

(اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ کہ تم ان کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے)۔

تالمود میں یہی حکم یہودی بادشاہوں کی بیواؤں کے متعلق آیا ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں: ”کہ ایک شخص حضور کی ایک بیوی سے ملنے آیا اور حضور نے اُس سے فرمایا کہ ایسا دوبارہ نہ ہونے پائے۔ اُس مرد نے کہا: ”یہ میری چچا کی بیٹی ہے اور مجھ سے کوئی ناروا حرکت سرزد نہیں ہوئی۔“ پیغمبر نے فرمایا: ”میں یہ جانتا ہوں لیکن کوئی بھی اللہ سے اور مجھ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔“ اُس آدمی کو بُرا لگا اور وہاں سے جاتے وقت بڑبڑاتے ہوئے بولا: ”مجھے میرے چچا کی بیٹی سے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد میں اُس سے شادی کر لوں گا۔“ اور سورت الاحزاب کی آیت 53 اسی مناسبت سے نازل ہوئی۔

ایک بات جس کا اس باب میں ذکر ضروری ہے کہ حضور کے حرم میں کسی بھی وقت بیس بیویاں نہیں رہیں۔ اُن میں سے دو ظاہری یا نام کی حد تک پیغمبر کی بیویاں شمار ہوتی ہیں لیکن آپ اُن سے ہم بستر نہیں ہوئے۔ اُن میں سے بعض جیسے حضرت خدیجہ، زینب بنت خزیمہ اور ریحانہ نامی لونڈی پہلے ہی مر چکی تھیں۔ موت کے وقت اُن کے حرم میں نو سے زیادہ بیویاں نہیں تھیں اور اُن کے درمیان دھڑے بندی اور رقابت موجود تھی¹³⁹۔ ایک طرف عائشہ، حفصہ، سودہ اور صفیہ تھیں اور دوسری طرف زینب بنت جحش، اُم سلمہ اور دوسری بیویاں تھیں۔

حضور کی ازواج میں سے چند ایک کے واقعات اسلامی تاریخ و ادب میں درج ہیں، جن میں سے ایک واقعہ افک یعنی عائشہ پر صفوان بن معطل کے حوالے سے تہمت تھی۔ تیسری ہجری میں غزوہ بنو مصطلق کے بعد عمر بن خطاب اور خزرج کے ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہوا۔ عبد اللہ بن ابی جو مدینہ کے منافقین کے طور پر جانا جاتا تھا اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں خاصا بدنام تھا، کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اُس نے کہا: ”یہ بد نصیبی ہم

139: عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: مجھے معلوم ہونے سے پہلے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میرے گھر میں بغیر اجازت کے آگئیں، وہ غصہ میں تھیں، کہنے لگیں: اللہ کے رسول! کیا آپ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اپنی آغوش آپ کے لیے وا کر دے؟ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئیں، میں نے اُن سے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ”تو بھی اس کی خبر لے اور اس پر اپنی برتری دکھا“ تو میں اُن کی طرف پلٹی، اور میں نے اُن کا جواب دیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اُن کا تھوک ان کے منہ میں سوکھ گیا، اور مجھے کوئی جواب نہ دے سکیں، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔“ (سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح)۔

نے خود گلے لگائی ہے (یعنی قریشی مہاجرین کو قبول کرتے ہوئے اُن کی پذیرائی کرنا)۔ یہ مثل ہم پر صادق آتی ہے کہ جب اپنے کتے کو کھانے سے سیر کر دو گے تو وہ آپ کو ہی کاٹے گا۔ ہم واپس یثرب چلتے ہیں جہاں ہمارے عزیزوں کی اکثریت ہے اور اس گھٹیا اقلیت کو باہر کرتے ہیں۔“

جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی تو اُنھوں نے واپس مدینہ پہنچنے کی جلدی کی تاکہ عبد اللہ بن ابی کو اس تحریک اور فتنے سے باز رکھ سکیں۔ یہ سفر لگاتار تھا اور حضور نے سستانے کی خاطر بہت کم توقف کیا۔ اپنی باری کی وجہ سے اس سفر میں عائشہ حضور کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ مختصر قیام کے دوران قضائے حاجت کے لیے باہر صحرا میں گئیں اور وہاں اپنا ہارگم کر بیٹھیں جس کی تلاش میں کارواں سے پیچھے رہ گئیں اور جس اونٹ پر آپ کا ہودہ تھا وہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ چلا گیا۔

عائشہ صحرا میں اکیلی رہ گئیں تا آنکہ صفوان بن معطل، جو قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اسے تلاش کر لائے، اُس جگہ اُن پہنچا اور اُنھیں اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے آیا۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی خصوصی طور پر جب اس بات کا زینب بنت جحش کی بہن حمہ کو پتہ چلا۔ اور چونکہ زینب و عائشہ میں رقابت تھی تو اُسے عائشہ کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ آ گیا اور اُس نے عائشہ پر صفوان کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگا دیا۔ مشہور شاعر حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاثہ بھی اُس کے ساتھ ہم زبان ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی جس کا پیغمبر کے ساتھ نفاق اور کینہ مسلم تھا، وہ بھی چپ نہ بیٹھا اور اُس نے یہ خبر پورے شہر میں پھیلا دی۔

ظاہری حالت و صورت احوال کے مطابق اس الزام سے بریت یا اپنی بے گناہی ثابت کرنا عائشہ کے لیے خاصا مشکل تھا۔ اس غزوہ (شب خون) سے واپس آنے کے فوراً بعد عائشہ کا مقابلہ ایک ایسی عورت سے تھا جو جوانی اور خوبصورتی میں اُن کے ہم پلہ تھی اور جس کے حصول کی خاطر اُن کے شوہر پر بہت سی آیات نازل ہوئی تھیں۔ پیغمبر نے اسی غزوے میں بنو مصطلق پر فتح پانے کے بعد مسافع بن صفوان کی بیوی جویریہ بنت حارث بن ابو ضرار کو اُس کے مالک سے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، چار سو درہم کے عوض خرید اور اپنی بیوی بنالیا۔ صاف لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ حضور نے بہت تھوڑی مدت میں اُن کے سر پر دو خوبصورت بلائیں لا بٹھائی تھیں۔ چنانچہ اُن کی لطیف زنانہ روح کا مجروح ہونا فطری طور پر ممکن تھا۔ چنانچہ انتقام لینے کی خاطر اُن سے یہ انحراف سرزد ہو گیا یا اُنھوں نے اپنے شوہر کو تنبیہ کرنے اور سزا دینے کی خاطر یہ منظر تخلیق کیا ہو۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کارواں نے کوچ کیا اور جب عائشہ کا ہودہ اونٹ پر رکھا گیا تو اُن لوگوں کو اس طرف توجہ نہ ہوئی ہو کہ ہودہ خالی ہے؟

عائشہ جو محمد کی اتنی چہیتی تھیں، کوچ کا حکم دیتے وقت اُنھوں نے اُن کے متعلق استفسار کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں مجاہد کوچ کی تیاری کر رہے تھے اور عائشہ کو خبر تک نہ ہوئی اور وہ وقت پر کارواں تک نہیں پہنچیں اور وہیں صحرا میں رہیں تا آنکہ صفوان وہاں پہنچے؟ اگر صورت حال یوں تھی کہ صفوان کو متحرک کارواں سے ہر حالت میں پیچھے رہنا تھا تو جب کارواں نے آرام کی غرض سے اگلا پڑاؤ ڈالنا تھا تو صفوان کو اُن تک پہنچنا چاہیے تھا۔ قافلہ جانے کے بہت دیر بعد صفوان کا قافلے کی جگہ پر پہنچنا اور وہاں اکیلی عائشہ کو پانا حقیقت کے ساتھ قطعاً منطبق نہیں ہوتا۔ صاف ظاہر ہے کہ عائشہ اپنی مرضی سے پیچھے رہیں اور اس کے لیے صفوان کے ساتھ ملی بھگت کی گئی تھی۔ جوں ہی صفوان عائشہ کو پیچھے بٹھائے مدینہ میں داخل ہوا تو عائشہ کے متعلق بدگمانی اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں پورے شہر میں پھیل گئیں۔ ایک چھوٹا سا شہر مدینہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دم سے پورے شہر میں پھیل جاتی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بیس روز بعد عائشہ کے کانوں

تک پہنچی اور اُس وقت وہ اس قدر پریشان ہوئیں کہ بیماری کا بہانہ کر کے اپنے باپ کے گھر چلی گئیں؟۔ چنانچہ ایسا فرض کرنا فطری ہے کہ وہ پہلے دن سے اس خبر سے واقف تھیں لیکن یہ خبر حضور تک پہنچنے کے بعد جب انھیں سرد مہری اور بے اعتنائی کا سامنا ہوا تو انھوں نے بیماری کا بہانہ کیا اور اپنے باپ کے گھر چلی گئیں۔

اس تمام ظاہری صورت اور نامساعد حالات کے باوجود ایسا قطعی طور پر بعید نہیں ہے بلکہ دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے کہ عائشہ بے گناہ تھیں اور یہ اُن کے بچکانہ اور زنانہ ذہن کا تخلیق کردہ تماشہ تھا۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ صفوان بن معطل عورتوں سے نفرت کے حوالے سے مشہور تھا۔ بہر حال لوگوں کی بد گوئی اور بد زبانی جب حضور تک پہنچی تو وہ اس سے اس قدر پریشان ہوئے کہ انھوں نے ایک دم سے اس سلسلے میں اپنے قریبی ترین عزیز یعنی علی بن ابوطالب اور اُسامہ بن زید سے مشورہ کیا۔

اُسامہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ عائشہ معصوم ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ایسی آلودگیوں سے پاک ہے۔ لیکن علی بن ابوطالب نے کہا: ”آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے، اور اگر عائشہ کی کنیز سے تحقیق کی جائے تو سچ تک پہنچنا ممکن ہے۔“ سچ اگلوانے کی خاطر اُس بیچاری کنیز کو علی نے بہت مارا۔ چونکہ وہ کنیز کچھ نہیں جانتی تھی چنانچہ اُس نے عائشہ کی برأت کی قسم کھائی۔ لیکن اس کے باوجود حضور کے شک اور پریشانی میں کمی واقع نہ ہوئی چنانچہ وہ عائشہ سے پوچھ گچھ کرنے ابو بکر کے گھر گئے، جہاں پر رونے دھونے اور جرم کے انکار کا سامنا ہونا یک فطری بات تھی۔ اس کے علاوہ اُن پر وحی نازل ہوئی تو اُن کو ڈھانپ دیا گیا اور سر کے نیچے چڑے کا تکیہ رکھ دیا گیا۔ اس دوران انھیں اس قدر پسینہ آیا کہ انھوں نے جو قبا پہنی ہوئی تھی پسینہ اُس سے باہر بہنے لگا اور سورت النور نازل ہوئی۔ اس سورت میں بہت سی آیات میں زنا کی سزا، کسی پر تہمت لگانے کی سزا اور افک کی کہانی کے علاوہ عائشہ کی برأت کی وجہ بھی موجود ہیں۔ (آیات 2 تا 26)

ز مخشری کے بقول کسی بھی اور موضوع کو اس شدت سے قرآن میں بیان نہیں کیا گیا جس کی بہترین مثال آیت 23 ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

(جو لوگ پاک دامنوں بے خبر ایمان والیوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے)۔

اس ماجرے کے آخر میں اُن تینوں یعنی حمہ بنت جحش، حسان بن ثابت اور مسطح بن اثاثہ جنھوں نے یہ بہتان لگایا تھا، پر حد نافذ کرتے ہوئے کوڑے مارے گئے۔ یہاں قانون عطف استعمال ہوا یعنی پہلے سے کیے گئے گناہوں کی سزا انھیں بعد میں دی گئی کیونکہ اُس وقت تک کسی پر تہمت لگانے کی حد کا تعین نہیں ہوا تھا۔

زینب کا قصہ

محمد کی زینب کے ساتھ شادی کا ذکر سیرت کی کتابوں، روایات حتیٰ کہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی شادی ہے جسے محبت کی شادی کہا جاسکتا ہے۔

زینب زید بن حارثہ کی بیوی تھی۔ زید کو خدیجہ نے اپنی جوانی کی عمر میں خریدا تھا اور اُسے محمد کے حوالے کر دیا تھا۔ حضور نے اُسے آزاد کر دیا اور اُن وقتوں کی رائج عرب رسم کے مطابق اپنا بیٹا بنالیا۔ اُن وقتوں کے رواج کے مطابق منہ بولے بیٹے کے وہی حقوق و فرائض ہوتے تھے جو اصلی بیٹوں کے تھے، جیسے ورثے کا حق اور اُن کی بیویاں محرمات میں شامل ہوتی تھیں۔ سورت الاحزاب کی آیت چار سے آٹھ کے نزول سے پہلے تک مسلمان اُسی پرانی رسم پر عمل پیرا رہے۔ عبد اللہ بن عمر کا اس موضوع پر کہنا ہے: ”ہم جو پیغمبر کے نزدیک تھے ہم زید کو زید بن محمد پکارتے تھے کیونکہ وہ صرف محمد کا منہ بولا بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ رسول کے سچے فدائی صحابہ میں ایک سمجھا جاتا تھا۔“

زینب پیغمبر کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اور زید کے لیے زینب کا رشتہ خود پیغمبر نے مانگا تھا۔ لیکن چونکہ زید ایک آزاد کردہ غلام تھا لہذا زینب اور اُس کے بھائی عبد اللہ نے اس رشتے سے کراہت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن تب سورت الاحزاب کی آیت 36 نازل ہوئی:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

(اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا)۔

اس آیت کے نزول کے بعد زینب اور عبد اللہ نے پیغمبر کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور زینب کا زید سے نکاح کر دیا گیا۔ حضور کے عشق کی داستان کا آغاز اس واقعے کے بعد ہوتا ہے لیکن اس کے وقت کے تعین اور کیفیت پر تھوڑا اختلاف ہے۔ جلالین کی تفسیر کے مطابق اس نکاح کے جلد بعد ہی حضور کے رویے میں تبدیلی آگئی۔ ”ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ حُسَيْنٍ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ حُبَّهَا“ یعنی زینب پر نظر پڑتے وقت یا اُس سے کچھ عرصہ بعد اُن کے دل میں زینب کے لیے محبت دھڑکنے لگی۔

زمنختری سورت الاحزاب کی آیت 37 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اس نکاح کے بعد جب حضور کی نگاہ زینب پر پڑی تو وہ انہیں اس قدر پسند آئی کہ بے اختیار اُن کے منہ سے نکلا: ”سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَلَبُ الْقُلُوبِ“ (تقدیس اُس خدا کی جو دلوں کو پھیر دیتا ہے)۔ زینب کو پیغمبر نے پہلے دیکھا تھا اور انہیں وہ پسند نہیں آئی تھی ورنہ وہ اپنے لیے رشتہ مانگ لیتے۔ زینب نے یہ جملہ سنا تو زید کو بتایا تو زید نے اپنی فراست سے یہ مطلب نکالا کہ خدا نے اُس کے دل میں زینب کے حوالے سے بیزاری پیدا کر دی ہے۔ وہ جلدی سے پیغمبر کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی کو چھوڑ دوں۔ حضور نے پوچھا: ”کیا ہوا، کیا زینب پر کسی قسم کا شبہ ہے؟“۔ زید نے عرض کیا: ”میں نے اُس میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا لیکن میں اُسے خود سے برتر اور اعلیٰ نسب کی سمجھتا ہوں، اس وجہ سے میں بے چینی کا شکار ہوں۔ یہ جملہ اُس مناسبت سے قرآن میں آیا ہے: ”أَمْسِكْ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ“ (اپنی بیوی پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو)۔ سورت الاحزاب کی آیت 37 بہت واضح، بامعنی اور خوبصورت انداز میں حضور کے خلوص و صداقت کی نشاندہی کرتی ہے۔“

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

(اور جب تو نے اس شخص سے کہا جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں ایک چیز چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے پھر جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی گناہ نہ ہو جب کہ وہ ان سے حاجت پوری کر لیں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔)

یہ آیت خاصی واضح ہے اس لیے اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو زینب بھاگئی تھی لیکن جب زید طلاق دینے کی خاطر ان سے اجازت لینے کی خاطر ان کے حضور پیش ہو تو آپ نے فرمایا: ”طلاق نہ دو اور اُسے پاس رکھو“۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی دلی خواہش کو دبا دیا اور زید کو نصیحت کی کہ اپنی بیوی کو پاس رکھو۔ لیکن خدا آپ سے کہتا ہے: ”تم لوگوں کی بد گوئی سے ڈرتے ہوئے زید کی زینب کو طلاق دینے کی اپنی دلی خواہش کو مت چھپاؤ، تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اُس کی بیوی تمہارے حوالے کر دی تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے حوالے سے مومنوں پر کوئی پابندی نہ رہے۔“

نکاح کے بعد حضور کے رویے میں تبدیلی اور زینب کے لیے شیفنگی کا پیدا ہو جانا ممکن تھا۔ بیشک زینب اور زید کی ازدواجی زندگی مختصر تھی، لیکن زید کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے اور طلاق دینے کی اجازت لینے کی خاطر زینب کے بُرے رویے کا ذکر کرنے کو مناسب توجیہ کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں زینب کی تصویر کشی کرتی ہے کہ شادی کی بعد تقریب کے دوران جب حضور کی نظر زینب پر پڑی تو اُن کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ ادا ہوا ”سبحان اللہ مقلب القلوب“۔ نبی کے منہ سے یہ جملہ سُن کر اور شائد اُن کی آنکھوں میں چمک کا مشاہدہ کرنے سے حضور کی محبت اور رغبت سے زینب آگاہ ہو گئی تھیں اور اسی وجہ سے محمد کو قابو کرنے اور قریش کے طاقتور ترین اور اہم ترین شخص کی بیوی بننے کی خواہش اُن کے دل میں انگڑائیاں لینے لگی تھی۔ شائد یہی وہ دلیل یا وجہ ہے جس نے پہلے روز سے ہی زید کے ساتھ بُرے رویے اور سرد مہری کی بنیاد رکھ دی تھی اور اپنے نسب کی برتری کا اظہار اُس کے سامنے ہونے لگا تھا۔

اس صورت سے آگاہ ہونے کے بعد زید اپنے سر پرست اور آزاد کنندہ سے خلوص اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے زینب کو طلاق کی غرض سے آیا اور باوجودیکہ پیغمبر نے زید کو بیوی پاس رکھنے کی تلقین کی تھی، زید نے زینب کو طلاق دے دی۔

تفسیر کیمبرج¹⁴⁰ میں جس کا لکھنے والا نامعلوم ہے۔ اسے حال ہی میں سورت مریم سے قرآن کے خاتمے تک بنیاد فرہنگ ایران نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے، پیغمبر کے رویے میں تبدیلی اور زینب سے عشق کی داستان یوں بیان کی گئی ہے۔

140: یوں لگتا ہے کہ تفسیر کیمبرج چھٹی صدی ہجری میں لکھی گئی تھی۔ اس کا نصف اوّل یعنی سورت البقرة تا سورت حمزہ موجود نہیں ہے اس بے مثال تفسیر کا نصف دوم کیمبرج کی لائبریری میں موجود ہے۔ اسے فارسی زبان کی ایک معتبر اور واضح تفسیر کا درجہ حاصل ہے۔

”ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید سے ملنے زینب کے گھر آئے۔ زینب ساما کچھ¹⁴¹ پہنے خوشبودار تیل کوٹ رہی تھیں، وہ انھیں بہت اچھی لگی¹⁴² اور اُن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش یہ اُن کی بیوی ہوتی۔ جب زینب نے رسول کو دیکھا تو اُن پر ہاتھ رکھ دیا۔ پیغمبر نے کہا: ”لبساقۃ و حسناً“ (وقار اور خوبصورتی!) یا زینب سبحان اللہ مقلب القلوب۔ اُنھوں نے دوبار یہ کہا اور واپس پلٹ آئے۔ جب زید آیا تو زینب نے اسے تمام ماجرا سنایا اور کہا کہ تم مجھے مزید نہیں رکھ سکتے، جاؤ! مجھے طلاق دینے کی اجازت لے کر آؤ۔ زید نے زینب کو اس قدر دشمن جانا کہ اُس کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہ رہا۔

طلاق ہو جانے کے بعد حضور نے خود زید کو مامور کیا کہ جا کر زینب کو کہو کہ اللہ نے اُسے میری بیوی بنا دیا ہے، زید زینب کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینب نے پوچھا: ”کون ہے؟“۔ زید نے جواب دیا: ”زید ہوں“۔ زینب نے کہا: ”اب مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ طلاق دے چکے ہو؟“۔ زید نے کہا: ”رسول اللہ کا پیغام لایا ہوں“۔ زینب نے کہا: ”مرحبا رسول اللہ“ اور دروازہ کھول دیا، زید اندر آیا تو زینب نے رونا شروع کر دیا۔ زید نے کہا: ”تمھاری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، تم ایک نیک اور فرمان بردار بیوی تھی۔ خدا نے تمھیں مجھ سے بہتر خاوند دیا ہے“۔ زینب نے کہا: ”اس بات کو چھوڑو، وہ کون ہے؟“۔ زید نے کہا: ”رسول اللہ“۔ زینب سجدے میں گر گئی۔“

یہ روایت دوسری روایت پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے، زید نے کہا:

”میں زینب کے گھر گیا، وہ آٹا گوندھنے میں مصروف تھی، چونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ پیغمبر کی بیوی بننے والی ہے اس لیے اُس کا احترام اور ہیبت مجھ پر طاری ہو گئی۔ چنانچہ میں اپنا منہ اُس کی طرف نہ کر سکا اور اُس کی طرف پشت کیے ہوئے میں نے اُسے پیغمبر کے رشتے کی درخواست کی خبر دی۔“

اس حوالے تفسیر جلالین میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور گویا دن گن رہے تھے۔ جوں ہی زینب عدت سے فارغ ہوئیں، وہ بغیر کسی ابتدائی تیاری یا تقریب کے وہاں گئے جہاں پر ایک بکری ذبح کی گئی اور لوگوں کو دیر تک روٹی اور گوشت دیا گیا اور یوں شادی کی تقریب منائی گئی¹⁴³۔

لیکن عمر اور عائشہ روایت کرتے ہیں کہ سورت الاحزاب کی آیت 37 رسول اکرم کی صراحت، امانت اور صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں: اگر پیغمبر اگر کسی چیز کو چھپانا چاہتے تو زینب کے متعلق ان کی دلی خواہش کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا۔ ”وَنُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ“ (اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا)۔

141: ساما کچھ سے مراد پستان بند، سیدہ بند ہے۔ یعنی زینب نیم عریاں تھیں اُنھوں نے قبض نہیں بلکہ صرف اٹکیا پہنی ہوئی تھی۔

142: مفسرین اور مورخین اسلام نے اس واقعہ کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی لکھتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ اپنے منہ بولے بیٹے زید کے گھر گئے اور زینب کو نہاتے دیکھا۔ جب رسول کی بے خطا نظروں نے زینب کے عریاں بدن کو دیکھا تو بے اختیار اُن کے منہ سے نکلا: ”فتبارک اللہ احسن من الثالقین“ (اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے: المؤمنون۔ 14)۔ زید بن حارثہ بن ثرا حبیل کعبی رسول اللہ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ غزوہ موند کے موقع پر اسلامی لشکر کا سپ سالار تھا اور اسی غزوہ میں اُنھوں نے ہجری میں مارا گیا۔

”واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب زینب سے کہا گیا کہ رسول اللہ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، اُنھوں نے غلت میں کپڑے پہنے اور پوری طرح نہیں پہنے تھے کہ خود ایک دم رسول اللہ کے سامنے آ گئیں۔ اُن کی صورت آپ کے دل میں کھلب گئی۔ آپ کچھ منہ سے کہتے وہاں سے پلٹے اور کوئی الفاظ تو سمجھ نہیں آئے۔ البتہ یہ آپ نے ذرا بلند آواز میں فرمایا: ”سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ مقلب القلوب“ (پاک ہے اللہ بزرگ، پاک ہے اللہ دلوں کو پھیرنے والا)۔“ (تاریخ الرسل والملوک۔ الطبری)۔

143: زینب کی حضور کی شادی کے وقت نکاح نہیں پڑھا گیا تھا کیونکہ حضور اور زینب کا نکاح عرش پر خدا نے پڑھ دیا تھا۔ چنانچہ زینب اکثر اس بات پر فخر کیا کرتی تھیں۔ ”حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جحش تمام ازدواج مطہرات پر فخر فرمایا کرتی تھیں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ عزوجل نے آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کیا ہے اور پردے کی آیت کریمہ بھی اُن سے متعلق ہی نازل ہوئی۔“ (سُنن نسائی، کتاب النکاح)۔

یہ بات سچ ہے کہ رسول کی صداقت، امانت اور صراحت کے متعلق دلیل کے طور پر قرآن میں کافی آیات موجود ہیں۔ حضور نے اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف کرتے وقت کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن شور بے سے زیادہ برتن کو گرم کہنے والے اسے قبول نہیں کر پاتے¹⁴⁴ جس کا ذکر معجزات کے باب میں ہو چکا ہے۔ اُسی جملے جس پر مفسرین اور راویوں کا اجماع ہے، محمد بن جریر طبری اپنی تفسیر میں اسے قبول نہیں کرتے اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ”تُخْفِي فِي نَفْسِكَ“ (تو اپنے دل میں ایک چیز چھپاتا تھا) میں فاعل محمد ہیں۔ طبری کہتے ہیں کہ یہاں فاعل زید تھا۔ یعنی پیغمبر نے زید سے کہا: ”اپنی بیوی کو پاس رکھ اور خدا سے ڈر کہ جو چیز تو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے اللہ اسے آشکار کرنا چاہتا ہے۔“ اپنی اس بے بنیاد تفسیر کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں: ”زید کو ایک مرض لاحق تھا جو اُس نے چھپایا ہوا تھا اور اُسی مرض کی وجہ سے چاہتا تھا کہ زینب کو طلاق دے اور یہاں اُس مرض کو لوگوں سے چھپائے ہوا رکھنا مقصود تھا۔“

محمد حسین ہیکل بھی ماں سے زیادہ شفیق دائی کا کردار ادا کرتے ہوئے پیچھے نہیں رہتے۔ اپنی کتاب ”حیاء محمد“ میں لکھتے ہیں۔

”زینب پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور آپ نے اُسے پہلے دیکھا ہوا تھا اور کبھی بھی اُس سے شادی کی خواہش نہیں کی اور اسی وجہ نے آپ نے زید پر زور دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ لیکن زید نے اپنے سرپرست کی بات کو رد کیا اور زینب کو طلاق دے دی۔ پیغمبر نے زینب سے اس لیے شادی کی تاکہ عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹوں کے متعلق زمانہ جاہلیت کی رسم کے آثار کا خاتمہ کیا جائے اور مومنین کو بتایا جائے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جاسکتی ہے۔ لہذا اُنھوں نے زینب سے شادی کر لی اور زینب کی عدت ختم ہونے کے بعد شائد وہ اسی وجہ سے جلدی سے زینب کے گھر گئے اور اپنی شادی کا وہاں ولیمہ کیا۔“

حَفْصَہ

محمد حسین ہیکل حضور کی اکثر شادیاں کو مصلحت کی شادی یا سیاسی شادی کہتے ہیں جس کی تائید کے لیے وہ لکھتے ہیں۔

”ایک روز عمر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے کسی سلسلے میں بات کر رہے تھے اور بیوی جھگڑے کے انداز میں بہت زبان چلا رہی تھی۔ عمر غصہ میں آگئے اور کہا: ”عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ امور زندگی میں مردوں کے سامنے زبان چلائیں اور کوئی رائے رکھیں۔“ بیوی نے کہا: ”تمہاری بیٹی رسول اللہ کے ساتھ اس حد تک بحث اور جھگڑا کرتی ہے کہ رسول سارا دن غصے میں رہتے ہیں۔“ یہ بات سنتے ہی عمر حفصہ کے گھر گئے اور باز پرس کی اور اُسے خدائی عتاب اور پیغمبر کے غضب سے ڈراتے ہوئے مزید کہا: ”تو اُس جوان لڑکی (اس سے مراد عائشہ ہے جنہیں اپنی خوبصورتی پر ناز تھا اور اس بات سے آگاہ تھیں کہ پیغمبر اُن سے کس قدر محبت اور قربت رکھتے ہیں) کی نقل مت کیا کرو۔ میری وجہ سے پیغمبر نے تم سے شادی کی ہے وگرنہ اُنھیں تم سے محبت نہیں تھی۔“

144: یہاں اس کہات سے مراد ایسے لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا دم بھرتے ہیں

صاف ظاہر ہے کہ یہ قضیہ معقول اور قابل قبول ہے کہ پیغمبر کی کچھ شادیاں مصلحت اور اس سوچ کو سامنے رکھ کر کی گئیں کہ اس سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ اور حسین ہیکل کے بقول اسی وجہ سے علی اور عثمان کو اپنے دامادی میں لیا تھا۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ خالد بن ولید نے اپنی خالہ میمونہ جو عباس بن عبدالمطلب اور حمزہ بن عبدالمطلب کی سالی تھی، کی نو بھری میں عمرہ کے دوران رسول سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔

ماریہ کو خود پر حرام ٹھہرانا

پیغمبر اور عورت کے حوالے سے ایک اور واقعہ جس کا ذکر نامناسب ہے، (کیونکہ اس واقعے سے نہ صرف اُن وقتوں میں ہلچل مچی تھی بلکہ اس کی وجہ سے چند آیات کا نزول بھی ہوا تھا۔) وہ پیغمبر کا ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام ٹھہرانا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے۔

ایک روز ماریہ حضور سے ملنے آئی، اس روز حضور حفصہ کے گھر تھے اور حفصہ گھر میں نہیں تھیں۔ حضور نے وہیں ماریہ سے ہم بستری کی۔ اسی اثنا میں حفصہ وہیں آ گئیں اور انھوں نے غصے سے چلانا شروع کر دیا کہ تم نے میرے گھر پر میرے ہی بستر پر اپنی کنیز سے کیوں صحبت کی ہے؟۔ حضور نے حفصہ کی تسکین خاطر اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے خود پر ماریہ کو حرام قرار دے دیا۔

اس بحران کے ٹلنے کے بعد ماریہ کی چاہت میں یا اس وجہ سے کہ ماریہ اپنے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے افسردہ ہوئی تھی، حضور نے ماریہ کو حرام قرار دینے کا اپنا فیصلہ بدل لیا۔ فیصلے کی اس تبدیلی کو جائز ٹھہرانے کے لیے سورت التَّحْرِیم کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں¹⁴⁵۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔

(اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ 1)

جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اسے حرام قرار دینے کی مغفرت اور کفارے کا بعد میں تعین ہوا جس کے لیے آیت نازل ہوئی۔ اور کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا تھا ”قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَجْمَانِكُمْ“ (خدا نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ 2)۔ کفارے کی صورت میں جو واجب ہے وہ سورت المائدہ کی آیت 89 میں بیان کر دیا گیا ہے¹⁴⁶۔ اسی رُوسے مقاتل بن سلیمان نے لکھا ہے ”حضور نے کفارہ

145: حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور کے پاس ایک لونڈی تھی جس سے آپ ہم بستری فرماتے تھے۔ پھر حفصہ اور عائشہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اُسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ”اے نبی! تم کیوں اُس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تم پر حلال کی۔“ (سنن نسائی، کتاب النکاح)۔

146: اللہ تمہیں تمہاری بیوہ قسموں پر نہیں پکڑتا لیکن ان قسموں پر پکڑتا ہے جنہیں تم مستحکم کر دو سو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا گردن آزاد کرنی پھر جو شخص یہ نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھنے ہیں اسی طرح تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح تمہارے لیے اپنے حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

ادا کیا اور ایک غلام کو آزاد کیا“ اور حسن بن علی کا کہنا ہے کہ آیت کے آخر میں ”وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ“ ہونے سے مراد ہے کہ اللہ نے حضور کو معاف کر دیا تھا۔

تیسری آیت بھی اسی جھگڑے کا تسلسل ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ذاتی اور گھریلو معاملہ اور میاں بیوی کی گفتگو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

(اور جب نبی نے چھپا کر اپنی کسی بیوی (حفصہ) سے (ماریہ کو حرام کرنے کی) ایک بات کہہ دی اور پھر جب اس بیوی نے وہ بات (عائشہ کو) بتادی اور اللہ نے اس کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس میں سے کچھ بات جتلا دی اور کچھ ٹال دی پس جب پیغمبر نے اس کو وہ بات جتلا دی تو (حفصہ) بولی آپ کو کس نے یہ بات بتادی (حفصہ کو شک تھا کہ عائشہ نے وہ بات رسول کر بتائی ہے) آپ نے فرمایا مجھے خدائے علیم وخبیر نے یہ بات بتلائی۔

قرآن جو ایک ابدی شریعت اور تمام نسل انسانی کے لیے ایک فیصلہ کن اور کامل ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیا اس میں ذاتی نوعیت کی ان باتوں کا ذکر حیران کن نہیں ہے؟۔ اور اس سے بھی حیران کن مفسرین کی تشریح و تفسیر ہے۔ اس کی ایک مثال تفسیر کیمبرج ہے جس میں اس جملے کی تفسیریوں کی گئی ہے۔

”جب حفصہ نے پیغمبر علیہ السلام کے راز کی خبر عائشہ کو بتادی اور خدائے عزوجل نے اپنے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا کہ حفصہ نے تمہارا راز عائشہ کو بتا دیا ہے تو پیغمبر نے اُن باتوں میں سے چند حفصہ کو سنائیں جو اُس نے عائشہ کو بتائی تھیں۔“

اس قسم کی زنانہ باتیں جو دنیا کے ہر کونے میں ہزاروں کی تعداد میں ہر روز ہوتی ہیں، کیا یہ ضروری تھا کہ انھیں قرآن میں درج کیا جاتا اور خدائے بزرگ و برتر جو خالق کائنات ہے کو مفسرین اس درجہ نیچے گرا دیتے کہ وہ حفصہ کی عائشہ سے کی گئی باتوں سے پیغمبر کا آگاہ کر رہا ہے؟۔ بہر حال سورت التَّحْوِیْم کی پہلی تین آیات میاں بیوی کے جھگڑے کے متعلق ہیں۔ چوتھی اور پانچویں آیات میں حفصہ اور عائشہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اُنھوں نے شکوے کرنے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے والی یہ زنانہ حرکات جاری رکھیں تو وہ پیغمبر کو ناراض کرنے کا باعث بنیں گی، خدا اُس کا مددگار اور حامی ہے اور ممکن ہے پیغمبر تمہیں طلاق دے دے۔

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ بَيِّنَاتٍ عِدَّتٍ سَبِيحَاتٍ ثَبَاتٍ وَأَبْكَارًا

(اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد اس کا رب اس کے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں دے دے گا فرمانبردار ایمان والیاں نمازی توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار بیوائیں اور کنواریاں۔5)۔

اس آیت کے معنی اور شان نزول واضح ہے لیکن تفاسیر میں سے ایک، شائد تفسیر کیمبرج یا تفسیر طبری میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، انہیں پڑھ کر مفسر کی سادہ لوحی اور فرط ایمان پر ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اپنے پیغمبر کی شان بڑھانے کے لیے یہ پاکباز اور خشک مزاج مفسر لکھتے ہیں: ”بیوہ“ کے لفظ سے مراد فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ”کنواری“ کے لفظ سے مراد حضرت مریم ہیں جو جنت میں حضور کا انتظار کر رہی ہیں اور حضور سے شادی کی خواہشمند ہیں۔“

اسی مناسبت سے شائد اچھا ہو گا کہ اسی مناسبت سے سورت التَّحْرِیم کی اولین آیات کی شان نزول کے حوالے سے جو دوسری روایت ہے، اسے بھی بیان کر دیا جائے۔

حضور نے زینب کے گھر سے شہد کھایا تھا۔ جب وہ وہاں سے باہر آئے تو زینب سے رقابت کی وجہ سے عائشہ اور حفصہ نے حضور سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بدبو آرہی ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا لیکن بعد میں شائد اپنی قسم کھانے سے پشیمان ہوئے تو جھڑکنے والی سورت التَّحْرِیم نازل ہوئی اور قسم توڑنے کا کفارے کا تعین ہوا اور اپنی بیویوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے رقابت اور حسد کی روش سے توبہ نہ کی تو انہیں طلاق دے دی جائے گی۔ لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ پہلی روایت درست ہے کیونکہ اس میں حفصہ سے راز کی بات کہنے اور راز کے فاش ہونے کا ذکر آیا ہے۔

قرآن میں خدا

زمین در جنب این نه طاق مینا
چو خشخاشی بود بر روی دریا
تو خود بنگر کزین خشخاش چندی
سِزَد گر بر بُروت خود بخندی

نیلے رنگ کے ان نوطاقوں کے پہلو میں زمین ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح پر خشخاش کا دانہ ہو۔ تم خشخاش کے ان چند دانوں کے سامنے خود کو دیکھو گے تو اپنی مونچھوں پر خود ہنسنے لگو گے۔¹⁴⁷

چھ ہزار ارب (6×1021) ٹن وزنی، 40،076 کلو میٹر پر محیط اور 510,065,284 مربع کلو میٹر رقبے والا سمندر میں تیرتا خشخاش کا یہ دانہ چھوٹے سیاروں میں سے ایک ہے جو اپنے سورج کے گرد چکر لگانے میں 365 دن سے تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہے اور اس کے آٹھ ساتھی سیارے بھی پہلے سے طے شدہ مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ ان میں سب سے دور سیارہ پلوٹو ہے جو عطارد کی مانند چھوٹا ہے۔ یہ دونوں سیارے سورج سے ساڑھے چار ارب اور ساڑھے سات ارب سال کے فاصلے پر اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔

اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس فاصلے کو تصور میں لاسکیں تو ہمیں ایک ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والے ایک تیز رفتار جیٹ طیارے میں سفر کرنا ہو گا جو ستر سال بعد پلوٹو پہنچے گا۔

سائنسی اور ریاضیاتی شہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سورج کی قوت کشش کے دائرہ اختیار کی آخری حد پلوٹو نہیں ہے بلکہ اس سے نکلنے کے لیے اس سے سو گنا زیادہ فاصلہ طے کرنا ہو گا۔ یعنی ایک ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے سات ہزار سال کے بعد ہم کسی دوسرے سورج کے دائرہ کشش کی سرحدوں تک پہنچ سکیں گے۔ اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود سورج ایک ایسی کہکشاں کے متوسط جسامت والے ستاروں میں سے ایک ہے جو موسم گرما کی راتوں میں آسمان پر ہمیں دو دھیانگ کی لکیر کی مانند نظر آتی ہے۔ اس کہکشاں کے کائناتی غبار میں سے سات ہزار ستاروں کو شناخت کر لیا گیا ہے، یہ تمام سورج ہیں۔ اس بات کا احتمال ہونے کے علاوہ یہ مفروضہ عقل کے قریب تر ہے کہ ان سب کا ہمارے نظام شمسی کی مانند سیاروں کا اپنا نظام ہو گا۔

147: فارسی ادبیات کے ایران سے بی ایچ ڈی استاد نے اس شعر کا مفہوم یوں بتایا ہے: ”زمین ان نو آسمانوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی موج پر کوئی ناچیز ذرہ، تو جو خود اس ذرے کا ناچیز حصہ ہے، اگر اپنی حیثیت پر تمہیں ہنسی آجائے تو بالکل بجائے۔“ دشتی کے بقول یہ اشعار محمود شبستری کے ہیں، اور ایسا ہی کچھ دیگر سائنس پر بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن فارسی کی مشہور سائنٹ گنور کے مطابق یہ اشعار فرید الدین عطار کی کتاب ”اسرار نامہ“ سے لیے گئے ہیں۔

تقریباً 510,100,000 کلو میٹر رقبہ کے مالک، سمندر میں تیرتے، اس خشکاش کے دانے کا حجم 1,082,842,210,000 مکعب کلو میٹر ہے لیکن سورج کے مقابلے میں یہ اس قدر چھوٹا ہے کہ اگر سورج کو ایک خول سمجھا جائے تو اس میں ہماری زمین کی جسامت والے دس لاکھ گرتے سما جائیں گے۔ کیونکہ سورج اپنے نظام شمسی کے 99,86 فیصد مادے کا اکیلا مالک ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام دیگر سیاروں اور اُن کی چاندوں کی 0.14 فیصد مادے سے تشکیل ہوئی ہے۔ جس میں زمین اور اس کے چاند کا حصہ سورج کے 0.0014 فیصد سے بھی کم ہے۔ فضا میں ایسے ستارے بھی موجود ہیں جو اپنی جسامت کی وجہ سے 510,100,000 کی جسامت والے ہمارے سورج کو اپنے جبرٹوں میں دبالیں۔ دودھیا کہکشاں میں موجود ان جسیم ستاروں میں سورج بھی ایک ستارہ ہے جس کا محیط 1,392,000 کلو میٹر اور حجم تقریباً 1,200,000,000 ارب ٹن ہے۔

تخمینے کے مطابق ہر کہکشاں میں ایک کھرب ستارے موجود ہیں۔ ان ستاروں کی زمین سے دوری کو عام ہندسوں کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے نوری سال کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ روشنی کی رفتار تقریباً 300,000 کلو میٹر فی سیکنڈ ہے اور ایک نوری سال سے مراد 9.4608 ارب کلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ کچھ ستاروں کا زمین سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اُن کی روشنی زمین پر لاکھوں سال بعد پہنچتی ہے۔

دماغ کو چکر دینے والے ان ہندسوں سے کائنات کی وسعت کا مبہم سا احساس ہونے لگتا ہے اور گرتہ زمین سمندر میں گرتے خشکاش کے دانے سے بھی حقیر تر لگتا ہے۔

کائنات کی عظمت کے تصور سے ہی ہر سوچنے والے انسان میں عجز و انکساری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وسیع اور بظاہر لامحدود کائنات کی کوئی حد ہے تو اُس کا احاطہ کرنا انسانی سوچ کی حدود اور دماغی صلاحیت سے بہت دور ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے تخیل اور تصور کی گستاخانہ پرواز بھی اس سمت میں ہماری راہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔

اگر اس لامتناہی کائنات کا کوئی آغاز اور انجام ہے تو وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت بھی اُسے دریافت کرنے میں اپنے آپ کو عاجز پاتی ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس عظیم کائنات کا کوئی خالق ہیں تو پھر خالق کو اس کائنات سے بھی بڑا اور اس پر محیط ہونا ہو گا۔ اگر اس دہشت انگیز اور لامحدود مشینری کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو ہمیں اُس کی لامحدود اور لامتناہی قوت کا قائل ہونا پڑے گا۔

ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس عظیم صانع کی لامحدود طاقت کے قائل ہوں اور اپنے محدود تصورات سے اُس کی برتری، عظمت اور پاکیزگی کے سامنے اپنی بیچارگی، کمتری اور حقیر پن کا اعتراف کریں جو مولوی (جلال الدین بلخی) کے بقول ”آنچه اندر وہم ناید آن بود“ (جو ہمارے تصورات سے بالا ہے وہ ہے)۔

لیکن مشاہدات، مطالعہ اور دینی عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا نہیں سوچتے۔ اور سوائے چند لوگوں کے جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے، انسان اپنی حقیر زندگی کے کیوس کو بڑا کرتے ہوئے اُسے خدا کے بے پایاں نظام پر قیاس کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی ذات جو جذبات، تاثرات، کمزوریوں، نقائص اور تمام قسم کی اغراض و ہوس سے عبارت ہے، کو ذرا بڑا کرتے ہوئے اُسی کے نمونے پر خالق کی بے مثال ذات کو

تخلیق کرتے ہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملہ حدیث ہے یا عہد نامہ عتیق سے عربی زبان میں آیا ہے¹⁴⁸: ”خلق الانسان علی شاکلتہ“ (اللہ نے انسان کو اپنی شکل پر تخلیق کیا ہے)۔

اگر ہم اس جملے کو الٹا کریں اور کہیں کہ انسان نے اپنی شکل پر خدا کو تخلیق کیا تو یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہو گا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بامعنی اور طنزیہ کتاب میرے ہاتھ لگی جس کا عنوان تھا: ”اور موسیٰ نے خدا کو تخلیق کیا“۔ درحقیقت یہ عہد نامہ عتیق کی عبارت ہے ”اور خداوند نے انسان کو پیدا کیا“ جسے الٹا کیا گیا ہے یعنی موسیٰ نے اپنے تصور سے خدا کو پیدا کیا۔

پورے عہد نامہ عتیق میں جو خدا ہم پر ظاہر ہوتا ہے وہ ایک قہار، زودرنج، قوت برداشت سے عاری اور عبادت و ستائش کا بھوکا ہے۔ اپنی لاکھوں کی مخلوق میں اُس نے ابراہیم کو اپنا دوست گردانا، کیونکہ اُس نے بندگی کے لیے اپنا سر جھکا یا تھا۔ چنانچہ اُس کی نسل کو اپنے لیے منتخب کیا، انھیں ایک برگزیدہ قوم کہا اور انھیں تمام گُره ارض کی سلطنت کا مالک ٹھہرایا۔¹⁴⁹

چونکہ نوح کے بعد خداوند کو یہی مطیع اور تقدیس کرنے والا شخص ملا تھا، لہذا بڑھاپے میں اُس کی بیوی سارہ حاملہ ہوئی اور اسلحی پیدا ہوا۔ پورے کنعان میں کوئی ایسی دوشیزہ نہیں تھی جو اسلحی کی ہمسری کر سکتی اور خدا کی منتخب اُمت کی نسل کو وجود میں لاسکتی۔ چنانچہ ابراہیم نے کسی شخص کو کالہ یہ بھیجا اور اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی ریکا کا خواستگار ہوا کہ اُسے کنعان لائے۔ اس کے بعد خداوند نے بنی اسرائیل کی قوم سے عہد لیا کہ وہ سوائے اُس کے کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے عوض تمام دنیا کی حکمرانی اُنھی کی ہوگی۔ تورات میں اس عظیم حکومت کی تفصیل درج نہیں ہے۔ خدا کی توجہ پورے نظام شمسی میں صرف زمین اور زمین میں صرف فلسطین پر ہی مبذول ہوتی ہے۔

ایک بار جب خدا کو نظر آتا ہے کہ سدوم اور گمورہ کے دونوں شہروں کے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ غضبناک ہو کر دونوں شہروں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ابراہیم جو خدا سے زیادہ نرم دل تھا، کی استدعا اور شفاعت کا بھی خدا پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور پھر بجلی گرتی ہے جس سے

148: پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر ریگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اُس کو پیدا کیا۔ (عہد نامہ عتیق۔ باب، پیدائش۔ آیت 26، 27)۔

149: جب ابرام ننانوے برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اُس سے کہا کہ میں خدا کے قادر ہوں۔ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ اور میں اپنے تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرگرم ہو گیا اور خدا نے اُس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو سب قوموں کا باپ ہو گا۔ اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہو گا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اور میں تجھے بہت آبرو مند کروں گا اور تو میں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور میں اپنے تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اُن کی سب پشتوں کے لئے اپنا عہد جو اب دہی عہد باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تُو پر دیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اُسے مانے۔ اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندِ زینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھال کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اُسے کسی پر دیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہو گا۔ اور وہ فرزندِ زینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اُس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابرام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اُس کو ساری نہ لپکارنا۔ اُس کا نام سارہ ہو گا۔ اور میں اُسے برکت دوں گا اور اُس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اُسے برکت دوں گا کہ تو میں اُس کی نسل سے ہو گی اور عالم کے بادشاہ اُس سے پیدا ہوں گے۔ (عہد نامہ عتیق۔ پیدائش، باب۔ 17)۔

ہر چیز جل جاتی ہے۔ مرد اور عورتیں حتیٰ کہ بے گناہ بچے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کی اشک شونی کی خاطر فرشتہ بھیجا جاتا ہے تاکہ اُس کے بھتیجے لوط کو اس قتل عام سے بچایا جائے۔ پوری تورات میں خدا ہمیں ایک مطلق العنان، بے رحم، تقاضے کرنے والے اور لا پرواہ بادشاہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ موسیٰ بھی ہمیں ایسی خواہش میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ وہ داؤد اور سلیمان کی طرح بنی اسرائیل پر حکمرانی کریں اور حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کی عورتوں سے بھی چشم پوشی نہ کریں¹⁵⁰۔

قرآن میں خدا کمال کی تمام صفات سے آراستہ ہے۔ وہ دانا، طاقتور، بے نیاز، دیکھنے والا، سننے والا، عاقل اور مہربان ہے۔ اور تمام کائنات اُس کی مرضی کے تابع ہے۔

لیکن کچھ اور صفات جیسے جبار، قہار، منتقم اور کینہ پرور بھی اُس کی ذات سے منسوب کی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ غصے اور مکرو فریب کی صفات سے بھی بہرہ مند ہے اور کبھی کبھار ”خَيِّدُ الْمَاكِرِينَ“ یعنی سب سے بڑا مکار بن جاتا ہے۔

کیا یہاں پر ایک تضاد نظروں کو نہیں کھلتا؟۔ اگر خدا قائم بالذات اور کمالیت کا مطلق نمونہ ہے تو ناگہانی حالت میں اُس پر غصے اور انتقام لینے کی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے نیاز اور قادر مطلق خدا غصے کے عارضے کا شکار ہو کر کمزوری کی کیفیت کا اظہار کرے۔ کیونکہ صفات اور خواص ذات کا حصہ ہوتی ہیں جیسے غصہ انسانی صفت ہے۔ اگر کوئی واقعہ کسی شخص کی مرضی یا خواہش کے مطابق وقوع پذیر نہیں ہوتا تو غصے کی کیفیت اُس پر غلبہ پالیتی ہے۔ وہ جو ایک مطلق، بے نیاز صانع اور کائنات کا حقیقی خالق ہے مٹھی بھر لوگوں سے، جو اپنی بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے اُسے شناخت نہیں کر پاتے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اور ”عَفُوٌّ رَّحِيمٌ“، بلکہ ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ ہونے کے باوجود فرماتا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ“ (بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے: النساء-116) اور وہیں اُن کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب مقرر کرتا ہے حالانکہ اُس نے خود فرمایا ہے: ”أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ“ (اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا: الأنفال-51)۔ یعنی اللہ عدل کی صفت سے آراستہ ہے لیکن گناہگاروں کو آتش جاوداں میں پھینک دیتا ہے۔ مبادا گناہ گاریہ سوچیں کہ وہ جلنے کے بعد معدوم ہو جائیں گے اور اُن پر عذاب ختم ہو جائے گا، تو اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

150: اس کتاب میں ”اور میا“ کا ذکر ہوا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتابت کی غلطی ہے اور یہاں اور یا ہونا چاہیے تھا۔ اور یا حتیٰ مشہور نبی داؤد کے امراء اور سرداروں میں سے تھا۔ عہد نامہ تثقیق یعنی تورات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ”عصر کے وقت داؤد اپنے ہنگام سے اٹھا اور اپنے گھر کی چھت پر ٹپٹلے لگا۔ اُس نے چھت پر سے ایک عورت دیکھی جو نہا رہی تھی۔ اور وہ عورت نہایت خوب صورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اُس عورت کا حال دریافت کیا۔ اور کسی نے کہا کہ وہ العام کی بیٹی بت شیخ نہیں جو حتیٰ اور یا کی بیوی ہے؟۔ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اُسے بلالیا۔ وہ اُس کے پاس آئی اور اُس نے اُس سے صحبت کی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی۔ اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اُس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ اور یا جو شہر سے باہر گیا ہوا تھا، داؤد نے اُسے پاس بلایا اور چند دن بعد اُسے ایک خط دے کر اپنے دشمنوں کے خلاف ایک ایسی جنگ پر بھیج دیا جسے جیتنا ممکن نہیں تھا۔ اُس خط میں داؤد نے سپہ سالار یوآب کو حکم دیا تھا کہ اور یا کو گھٹسان میں سب سے آگے رکھنا اور اُس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ تو اُس نے اور یا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں چنانچہ اور یا قتل ہو گیا۔ داؤد نے اور یا کی بیوی سے شادی کر لی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد توبہ کی جو خدا کے حضور قبول ہوئی۔“۔ سلیمان نبی اسی عورت سے پیدا ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل عہد نامہ تثقیق کے حصے سموئیل دوم کے باب 12 میں درج ہے۔

(جس وقت ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اُن کو اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں: النساء-56)۔

کیا اس شدتِ عمل اور کبھی نہ ٹھنڈے ہونے والے غصے کا کوئی جواز دریافت کیا جاسکتا ہے اور غصہ، جو کمزوری اور عجز کی نشانی ہے، کو قادرِ مطلق خدا سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟

قرآن میں بے شمار آیات ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے اور وہیں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں انسانوں پر فرائض عائد ہوئے ہیں جن کی پابندی نہ کرنے پر شدید عذاب و مصائب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار دانائے مطلق اور مطلق طاقت کے مالک کو انسانوں کی مدد اور کمک کی ضرورت ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ

(عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں: الصف-14)۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

(اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے: الحديد-25)

آئیے، اُن اصولی مباحث کو دیکھتے ہیں جن پر صدیوں سے قرآن کے شارحین اور علم الکلام کے ماہرین نے تفاسیر و تاویلات لکھی ہیں، تاکہ تضادات یا کم از کم اس کے برعکس رنگ اور تفاوت کو دور کریں۔ اب ہم قرآن کے صرف اُس مواد کا سرسری اور اجمالی جائزہ لینے پر اکتفا کریں گے جو 23 سال کے دور رسالت کے واقعات سے متعلق ہے

جب گستاخ ابو لہب نے پیغمبر سے کہا: ”تبا لک یا محمد اھذا دعوتنا؟“ (محمد تم تباہ ہو جاؤ، کیا اس لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟) تو خداوندِ عظیم جو اس عظیم کائنات کا خالق ہے، بہت غصے میں آیا اور ایک دم سے سورت المسد نازل فرمائی، حتیٰ کہ اُس کی بیوی کو بھی اپنی تحقیرانہ کڑک سے معاف نہیں رکھا۔

تَبَّتْ يُدَىٰ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ۚ وَآمَرَ أَتَّةَ حَمَّالَةَ الْخَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۚ

(ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔ اور اس کی جو رو بھی جو ایندھن سرپر اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کے گلے میں مونج کی رستی ہوگی: 1 تا 5)۔

خدائے عظیم جب ابوالاشد کے غرور اور خود ستائی سے تنگ آگئے تو اُس کے تکبر اور خود ستائی کو سورت البکد میں جوابی تازیانہ رسید کیا۔ سورت الہمزة بھی ایک ایسا ہی تازیانہ ہے جو ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف کو رسید کیا گیا جنہوں نے حضور کے سامنے اپنی دولت پر غرور کیا اور ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے نوکیلے جملوں سے حضور کا مذاق اڑایا تھا۔

اسی طرح کا جواب عاص بن وائل کو سورت الکوثر میں بھی دیا گیا، جس نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد محمد وارث کے بغیر اور ابتر ہو گا۔ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کے مکہ سفر پر بھی خدائے عظیم و خالق کائنات بہت ناراض ہوئے۔ خصوصی طور پر کہ کعب بن اشرف جو یہودی ہونے کے ناطے اہل کتاب تھا اور محمد جو خدا پرست اور توحید کے ماننے والے تھے، کے مقابلے میں مشرکین سے بدر میں شکست پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ سورت النساء کی آیات 51، 52، 53 اور 54 میں اسی تلخی کا اظہار کیا گیا ہے۔

سورت الحشر خدائی رجز خوانی ہے جو بنو نضیر کے قلع قمع کرنے کے متعلق ہے کیونکہ وہ یہودیت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی مناسبت سے عبد اللہ بن عباس نے اس سورت کو سورت بنی النضیر کا نام دیا تھا۔

خدانے قرآن میں اپنے پیغمبر کے مخالفین اور ہر اُس انسان جس نے پیغمبر کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، پر ناراضگی کا اظہار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ پیغمبر کے داخلی معاملات اور متعدد بیویوں سے جھگڑے پر بھی مداخلت کی۔ ان میں سے پیش آنے والی ایک مشکل زید بن حارثہ کی بیوی زینب بنت جحش سے پیغمبر کی محبت تھی۔ جس کے لیے زید کے دل میں زینب کے لیے کراہت پیدا کی گئی۔ چنانچہ طلاق اور عدت کے مکمل ہونے کے بعد اُسے اپنے پیغمبر کے زوجیت میں دے دیا۔ اسی سورت الاحزاب میں بیویوں کی طرف سے نفقہ میں اضافہ کے مطالبے کی مشکل کا پیغمبر کو سامنا ہوتا ہے۔ کیونکہ بنو قریظہ کے قتل عام کے بعد بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا اس لیے پیغمبر کی بیویوں نے زیادہ نفقہ کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ اسی نفقہ پر قناعت کرو ورنہ طلاق دے دی جائے گی اور یوں اس دھمکی سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مشکل پیش آتی ہے۔ سورت التحریم کی کافی آیات اسی سے متعلق مخصوص کی گئی ہیں اور وہ مسئلہ پیغمبر کا ماریہ قبطیہ سے ہم بستر ہونا اور حفصہ کا واویلا تھا جس کی تفصیل اس سے پہلے باب میں دی گئی ہے۔

عائشہ اور حفصہ کے حسد اور رسول کو ناراض کرنے سے اللہ بہت ناراض ہوا اور اُن دونوں عورتوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے توبہ نہ کی اور پیغمبر کی ناراضگی کا باعث بنیں تو خدا، جبریل اور صالح مومنین ایک دم اُس کی مدد کو پہنچیں گے اور اگر ایسا ہو گیا اور پیغمبر نے تمہیں طلاق دے دی تو خدا اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر عورتیں عطا کرے گا جو مسلمان، مطیع، روزے رکھنے والی، نماز ادا کرنے والی، مہاجر، بیوہ اور باکرہ ہوں گی۔

ایک تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہاں بیوہ عورت سے مراد فرعون کی بیوی آسیہ اور باکرہ سے مراد حضرت مریم ہیں، جو دونوں بہشت میں حضور کی بیویاں بنیں گی۔ چونکہ قرآن ایسا کچھ میں نہیں فرمایا گیا، لہذا یہ تفسیر مفسر کی ذہنیت کی عکاس ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

سورت التّوٰہ کی بنیاد افک کا قضیہ اور حضرت عائشہ پر لگایا گیا بہتان تھا۔ چنانچہ اسی رُوسے اُس سورت میں پاکباز عورتوں کو بدنام کرنے پر حد کا تعین ہوا۔ اور حدود کے اصول کے اُلٹ حسان بن ثابت اور حمزہ بنت جحش کو اُسی کوڑے مار کر عائشہ کی پاکدامنی کو ثابت کیا گیا۔

622ء سے 632ء کے سالوں کے درمیان تمام لامتناہی کائنات خدا کو بھول چکی تھی۔ حتیٰ کہ کرہ ارض کے دیگر ممالک نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ نجد و حجاز کے مٹھی بھر لوگ خدا کے متعلق سوچنے میں مشغول ہیں، جو کبھی ڈر سے یا سستی کی وجہ سے غزوات میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ انھیں سزا دینے کے لیے دوزخ کی آگ کو مزید بھڑکایا گیا، اور اس کے برعکس جو لالچ یا ایمان کی وجہ سے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لالچ میں بہادری اور استقامت کا ثبوت دیتے تھے، انھیں ”جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَكْهُدُ“ (جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں¹⁵¹) سے نوازا گیا۔ اور جب کبھی خدا کا محبوب رسول لوگوں کے تمسخر و طعنوں سے رنجیدہ ہوا تو اُس کی دلداری کرتے ہوئے کہا گیا کہ انھیں میرے سپرد کر دو:

”إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ“ (بیشک ہم تمہارا ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں: الحجر۔ 95)۔

عربوں کے امور میں باری تعالیٰ کی سب سے اہم اور مؤثر ترین مداخلت جنگ بدر کے دوران ہوئی۔ پوری سورت الانفال کا موضوع یہی واقعہ ہے۔ کثیر ساز و سامان سے لد اقریش کا قافلہ ابوسفیان کی سربراہی میں دمشق سے مکہ روانہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں اس قافلے پر حملہ کرنے اور لوٹنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ابوسفیان کو اس بات کی بھنک پڑ جاتی ہے اور وہ مکہ سے کمک طلب کرتا ہے۔ کاروان کی مدد کے لیے قریشی جنگجوؤں کی معیت میں ابو جہل مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ کمک کے پیغام کے ساتھ ہی ابو سفیان احتیاط کے طور پر اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور ساحل سے ہوتا ہوا قافلے کو باحفاظت مکہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابوسفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کی بجائے محمد اور اُن کے ساتھی بدر کی میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سوچ کر ساتھ آئے تھے کہ کسی مشکل کا سامنا کیے بغیر وافر مقدار میں مال غنیمت حاصل کر پائیں گے، اب انھیں قریشی جنگجوؤں کا سامنا تھا، لہذا اُن کی ہچکچاہٹ اور مدینہ واپس جانے کا فیصلہ ایک فطری بات تھی۔ سورت الانفال کی آیت میں اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں خدا اُن کو ملامت کرتے ہوئے کفار سے جنگ کے سلسلے میں حوصلہ بڑھاتا ہے اور آیت 9 میں فرشتوں کی کمک بھیجنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور آیت 19 میں ابو جہل کے انجام کو واضح انداز میں فرمایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ محمد کو مخاطب کیا جاتا ہے:

”وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبِّي“ (اور تو نے مٹھی نہیں پھینکی جب کہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ 17)۔ یعنی ریت کی وہ مٹھی جو تم نے کفار کی جانب پھینکی تھی اور وہ اندھے ہو گئے تھے اسے تم نے نہیں پھینکا تھا کیونکہ ریت کی ایک مٹھی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ پورے لشکر کی آنکھوں میں چلی جائے، لہذا خدا نے اُس مٹھی بھر ریت کو پھینک کر انھیں اندھا کیا تھا۔

151: نوٹ۔ تمام قرآنی آیات کا ترجمہ ایک پاکستانی سائٹ سے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے۔ اس سائٹ پر ”الْاَكْهُدُ“ کا ترجمہ ”نہریں“ کیا گیا ہے۔ جب کہ پانی کے بہتے اس بڑے ذخیرے، جو سمندر میں جا کر گرتا ہے، کو عربی میں ”نہر“ کہتے ہیں۔ ”نہر“ کا ہماری زبان میں ترجمہ ”نہر“ کی بجائے ”دریا“ ہونا چاہیے۔ عربی کے علاوہ ترکی زبان میں بھی ”دریا“ کو ”نہر“ ہی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام جب معراج پر جاتے ہیں تو واپس آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فرات، نیل، سیحان اور جیحان، یہ چاروں جنت سے پھونٹے ہیں۔ صاف بات ہے کہ یہ نہریں نہیں بلکہ دریا ہیں۔ لیکن احادیث میں بھی جہاں ”انہار“ کا ذکر ہوا ہے، وہاں اس کا ترجمہ دریا کی بجائے نہریں ہی کیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ غلطی کی نشاندہی کرنے کے باوجود میں نے یہاں اور باقی جگہوں پر دریا کی بجائے نہریں ہی لکھا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی ترجمہ مستعمل ہے۔

مشرکین کی شکست کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کی مشکل پیش آئی۔ اللہ نے سورت الانفال کی آیت 41 میں مال غنیمت کے پانچویں حصے کو رسول اور بیت المال کے لیے مخصوص کرتے ہوئے آئندہ کے لیے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ ترتیب دیا۔

اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ خدا شروع میں عمر بن خطاب کی رائے سے متفق ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا رعب طاری کرنے کے لیے تمام قیدیوں کی گردن مار دی جائے: ”مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخَنَ فِي الْأَرْحِصِ“ (نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک زمین میں اُن کا خون خوب نہ بہائے۔ 67)۔ لیکن بعد میں ابو بکر کی معتدل رائے سے متفق ہوتا ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا آخِذَ بِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ۔

(اے نبی! جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخشے گا۔ 70)۔

پوری سورت الانفال مسلمانوں کے مشرکین اور یہودیوں سے پیدا ہونے والے کے بارے میں وقف کی گئی ہے۔ سورت الاحزاب کی آیت 9 بھی خدائی مداخلت کا اظہار کرتی ہے جب بنو غطفان اور قریش کے اتحاد نے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کیں اور چند ہزار لوگوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَمْ تَرَوْهَا

(اے ایمان والو! اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آمدھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے)۔

اور اس کے بعد اسی سورت کی آیت 10، 12، 13 میں بھی مسلمانوں کو پیش آنے والے ناخوشگوار حالات میں مدد پہنچانے کی خدائی مداخلت واضح ہوتی ہے۔

تفسیر کیمبرج اس واقعے کی یوں تشریح بیان کی گئی ہے: چنانچہ خدا نے ہوا بھیجی جس سے اُن کی خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں اور اُن کی آگ بجھ گئی اور اُن کے طویلے کو تباہ کر دیا جس سے گھوڑے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور فرشتوں نے ”اللہ اکبر“ کے نعرے بلند کیے۔ اس خوش عقیدہ مؤمن مفسر کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ خدا نے بیس روز قبل یہ ہوا مدینہ کیوں نہ بھیجی، تاکہ محمد اور اُن کے ساتھی خندق کھودنے، اُس کی نگرانی کرنے اور دن رات کی بے چینی سے بچ جاتے۔ اور اس کے علاوہ اُن وقتوں کے اور بعد کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات کیوں نہ آئی، کہ خدا نے جنگ بدر میں جو فرشتے بھیجے تھے یا طوفان جو جنگ خندق میں بھیجا تھا، انہیں جنگ احد میں کیوں نہ بھیجا، تاکہ وہ تباہی پیش نہ آتی اور مسلمانوں کو دردناک شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور ستر مسلمان جو دلیر اور بہادر تھے اور محبوب پیغمبر کے گرد جمع تھے شہید ہونے سے بچ جاتے۔

اگر اُس ہو یا فرشتوں نے جنگ احد میں شرکت کی ہوتی تو پیغمبر کے دانت پتھر سے نہ ٹوٹتے، اور وہ تلخ اور شرمناک صورت حال پیش نہ آتی، کہ اگر علی بن ابوطالب کا مردانہ و شجاعانہ دفاع موجود نہ ہوتا، تو خود حضور بھی شہید ہو جاتے۔

قرآن کے مطالعے سے اُن وقتوں کے مجاز کے سماجی حالات کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگتی ہے۔ احکام اور اخلاقی تعلیمات سے قطع نظر قرآن کے ایک خاصے حصے سے ہمیں اُن وقتوں میں ہونے والے تنازعات سے آگاہی ہوتی ہے۔ قرآن کی سینکڑوں آیات سے تنازعات، مخالفین کو جو بات، شخصی و ذاتی معاملات کے متعلق فیصلے، لوگوں کو جنگ پر جانے کے لیے ابھارنے اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو جو کمزوری یا سستی کی وجہ سے اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، ملامت کرتے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اور اسی طرح کثیر مال غنیمت کا وعدہ، دوسروں کے مال اور عورتوں پر قبضے کی نوید، مخالفین کو دھمکیاں اور منکرین کو دائمی عذاب کا ذکر بھی نظر آتا ہے۔ خدائی عذاب کی بجلی دامو کلیس کی تلوار¹⁵² کی مانند فضا میں معلق ہوتی ہے جس سے سب نیک سیرت اور بدکار جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور مٹھی بھرنا فرمانوں کی وجہ سے گاؤں یا شہر منہدم ہو جاتے ہیں۔

جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تمام کیفیات جو انسانی ذات کا حصہ ہیں ہمیں خدا میں نظر آتی ہیں: وہ راضی ہوتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ مختصر لفظوں میں کینہ، محبت، غصہ، انتقام لینا حتیٰ کہ مکر و فریب اور تمام وہ خامیاں جو جلد باز، کمزور اور حاجت مند انسان کا خاصہ ہیں، ہمیں باری تعالیٰ کی پاک ذات میں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ خدا اس بیکران کائنات کا خالق اور صانع ہے، تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ خدا کی ذات کو ان صفات سے مبرا سمجھیں۔ اور ایسی صورت میں پھر ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ خالق کائنات سے منسوب ان اوصاف کو حضور کی بشری سوچ کا اظہار سمجھیں۔ جنہوں نے خود فرمایا ہے: میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میں بھی متاثر ہوتا ہوں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کی موت پر بہت روئے¹⁵³ یا اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی مثلاً شدہ لاش دیکھ کر آپ سے اس قدر باہر ہو گئے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں تیس قریشیوں کو مثلاً کروں گا۔

یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ اور محمد حیرت انگیز طور پر آپس میں گڈ مڈ ہو گئے ہیں۔ اور یہی وہ واحد توجیہ ہے جو قرآن کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کر سکتی ہے، اور اگر ہم اس موضوع کو اسی انداز سے دیکھیں تو شاید ہم پر کچھ واضح ہو سکے۔ تمام

152: دامو کلیس (Damocles) ڈائیو نیس دوم کا درباری تھی۔ جو چار سو سال قبل مسیح میں سسلی کا حاکم تھا۔ دامو کلیس نے بادشاہ کی خوش قسمتی پر رشک کا اظہار کیا کہ وہ کس قدر نعمتوں اور اختیار کا مالک ہے۔ ڈائیو نیس نے دامو کلیس کو ایک دن کے لیے بادشاہ بننے کی پیشکش کی تاکہ وہ بادشاہت کی حقیقت جان سکے۔ دامو کلیس نے اس پیشکش کو بہت خوشی سے قبول کیا۔ دامو کلیس کو تخت پر بٹھایا گیا اور اُس کے سامنے خوبصورت عورتوں سمیت تمام نعمتیں اکٹھی کر دیں گے، اور پھر ایک تنگی تلوار کو گھوڑے کی ذم کے ایک بال سے باندھ کر تخت کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ تلوار کسی وقت بھی گر سکتی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر دامو کلیس نے التجائی کہ اُسے جانے دیا جائے، وہ بادشاہ جیسا خوش قسمت بننا نہیں چاہتا۔ اس واقعے سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ دامو کلیس کو احساس دلایا جائے کہ جتنی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اتنے ہی بڑے خطرات اُس سے وابستہ ہوتے ہیں۔

153: وہ اس خبر سے اس قدر صدمے کی حالت میں تھے کہ اُن سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ انھوں نے عبد الرحمن بن عوف سے سہارا دینے کو کہا۔ آپ جلدی سے باغ پہنچے تاکہ ماں کی گود میں دم توڑتے بچے کو الوداع کہہ سکیں۔ حضور نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ اس سانحے سے آپ کا دل پھٹا جا رہا تھا اور اندرونی کرب آپ کے چہرے سے عیاں تھا۔ آپ نے رندھی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے سے کہا ”اے ابراہیم! خدا کی مرضی کے خلاف ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔“ اس کے بعد آپ کی آواز نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ بچے کو مرنے دیکھ کر اُس کی ماں اور خالہ نے زور زور سے دھڑائیں مار کر رونا شروع کر دیا، آپ نے انھیں چپ کرنے کو نہیں کہا۔ جب ابراہیم کی موت ہو گئی تو آپ کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے آپ نے پھر کہا: ”اے ابراہیم! اس بچ کا اگر ہمیں پہلے سے یقین ہوتا تو ہم اور بھی زیادہ دکھ کا اظہار کرتے جتنا کہ اب کر رہے ہیں۔ کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے کہا: ”ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور ہمارا دل دکھ رہا ہے لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے رب راضی نہ ہو، بیشک ابراہیم تمہارا جاننا ہمارے دل کو چیر رہا ہے۔ (حیات محمد، محمد حسین بیگل)۔

مکمل کہتے ہیں کہ ابراہیم کی روح نکلنے کا عالم تھا کہ رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف کے سہارے آئے۔ ابراہیم انتقال کر گئے اور آنحضرت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا: ”یا رسول اللہ! یہی بات ہے جس سے آپ مسلمانوں کو منع فرماتے تھے۔ مسلمان جب آپ کو رو تادیکھیں گے تو سبھی رونے لگیں گے۔“

مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن خدائی کلام ہے اور قرآن میں کئی بار اس بات کو واضح بھی کیا گیا ہے۔ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے: التَّجْوِہ۔ 3، 4) اور ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ (بیشک ہم نے اسے شبِ قدر میں اتارا: القدر۔ 1)۔

قرآن ہر حوالے سے مسلمانوں کی واحد ایسی دستاویز ہے جو اُن کے لیے باعثِ تکریم اور باعثِ فخر ہے اور ہر مسلمان اس پر بلا کسی شک کے ایمان رکھتا ہے۔ جس کی انتہا یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے ایک صدی بعد علمائے اسلام کے درمیان طویل مباحث ہوئے جو کئی صدیوں تک جاری رہے کہ قرآن حادث یعنی مخلوق ہے یا قدیم۔ یعنی عدم سے وجود میں نہیں آیا بلکہ ذاتِ باری تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔

ابھی ہم اس بحث کو رہنے دیتے ہیں کہ قرآن کے قدیم ہونے کا دعویٰ نہ تو عقلی بنیادوں پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی اسلامی شریعت اور علم الکلام کے اصولوں کے مطابق ہے۔ لیکن قرآن کے قدیم ہونے کے دعوے کی خاطر اہل سنت کے عظیم امام احمد بن حنبل¹⁵⁴ نے عباسی خلیفہ معتمد باللہ کے زمانے میں اتنے کوڑے کھائے کہ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا کہ قرآن کو مخلوق یا حادث مانیں۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ ”تَبَّتْ يَدَايَ آيَةٍ هَلَبٍ وَتَبَّتْ“ (ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو) والی آیت بھی خدا کی ذات کی مانند ازل سے موجود رہی ہے۔

جب کسی جماعت پر بخار غلبہ پالیتا ہے تو انہیں الفاظ، استدلال سے خاموش یا پُر سکون نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن قرآن کو پڑھنے اور بعض مطالب پر غور و تعمق کرنے سے یہ آشکار اور واضح ہوتا ہے کہ قرآن انسانی فکر کی تخلیق ہے۔ نمونے کے طور پر ہم سورت الفاتحہ کو دیکھتے ہیں جسے ”سبع الثانی“ کا نام دیا گیا ہے۔ اسے قرآن کی اہم ترین سورتوں میں سے گنا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ قرآن میں سب سے پہلے درج ہے۔ سورت الفاتحہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت محمد کا اپنا کلام ہے۔ کیونکہ اس میں خدا کی ستائش ہے، کائنات کے رب کے حضور میں اظہارِ بندگی ہے اور ہدایت و عنایت کی تمنا کی گئی ہے۔ خدا خود یہ نہیں فرما رہا:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ روز جزا کا مالک)۔

اگر سورت فاتحہ کا آغاز ”قُلْ“ کے لفظ سے کیا جاتا جیسے کہ قرآن کی کئی آیات یوں شروع ہوتی ہیں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“۔ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“۔ ”قُلْ إِنَّمَا إِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔

154: امام احمد بن حنبل اہل سنت کے آئمہ اربعہ میں سے ایک اور فقہ حنبلی کی بانی تھے۔ قرآن کو حادث نہ ماننے کی وجہ سے عباسی خلیفہ معتمد باللہ کے زمانے میں کوڑے کھائے، پابند سلاسل رہے، واثق باللہ کے زمانے میں بھی قید رہے، اُس کے بعد اگلے خلیفہ المتوکل کے زمانے میں رہا ہوئے۔ اُن کے نزدیک دین کو الہیات کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ خدا نے انسان کو ہدایت کیجی ہے، لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن کے ذریعے اور نبی نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں تمام ضروری معلومات دے دی ہیں، تو کسی اور طرف دیکھنا قطعی غیر ضروری ہے۔ ان کے نزدیک قرآن علم الکلام کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا مذہب کی حمایت میں الہیات کے دلائل استعمال کرنے والے لوگ اہل سنت میں سے نہیں ہیں خواہ وہ بیشک اس سے سنت پر ہی پہنچیں۔ اگر کوئی ایسی باتوں کے متعلق بحث کرے جو رسول نے نہیں کی تو وہ غلطی پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احمد بن حنبل نے ساری عمر تبرزاس لیے نہیں کھایا کہ انہیں کوئی ایسی روایت نہیں مل سکی کہ نبی نے تبرز کھایا ہو۔

یہ بات منطقی اور معقول نہیں ہے کہ خدا خود فرما رہا ہے: ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ جس کے معنی انتہائی واضح ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

سورت فاتحہ مکمل طور پر بارگاہ الہی میں نیاز مندی کے اظہار کے علاوہ ستائش خداوندی ہے۔ چنانچہ اسے خدائی کلام نہیں بلکہ محمد کا کلام فرض کیا جانا چاہیے جو انھوں نے نماز کے لیے ترتیب دیا تھا۔ اسی وجہ سے عبد اللہ بن مسعود جو ایک معتبر کاتب وحی ہونے کے علاوہ حافظ قرآن بھی تھے وہ اسے اور دو اور سورتوں (الْفَلَق، الْكَافِر، الْكَافِر) کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سورت المسد کو اس کے مضمون کی وجہ سے پروردگار عالم سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سورت ابو لہب کی پر خاش اور بے ادبی کا جواب تھا۔ حضور نے اپنے رشتہ داروں اور قریش کے معتبر لوگوں کو بلایا کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ جب حضور اپنی بات کہہ رہے تھے تو ابو لہب کو غصہ آیا اور اُس نے کہا: ”تَبَالِكْ يَا مُحَمَّد!“ کیا یہ بے سرو پا باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟۔ اسی رُوسے اس سورت میں وہی لفظ ”تَبَالِكْ“ استعمال ہوا ہے۔ پیغمبر کو جس بے عزتی کا سامنا ہوا، اور ابو لہب کی بیوی اُم جمیل جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، کو اگر ذہن میں رکھیں تو سورت المسد میں استعمال کیے گئے الفاظ کا استعمال نامناسب نہیں لگتا۔ لیکن یہ بات خالق کائنات اور قادر مطلق کی شان کبریائی سے بالکل میل نہیں کھاتی کہ وہ ایک نادان عرب کو بُرا بھلا کہے، اور نفرت کا اظہار کرے، اور اُس کے بیوی کو ”حمالة الخطب“ یعنی دوزخ کی آگ کے لیے لکڑیاں اٹھائے ہوئے قرار دے۔

قرآنی آیات میں جملے کا فاعل کبھی شخص اول (First Person) اور کبھی شخص سوم (Third Person) ہے۔ مثلاً پہلے خداوند بات کرتے ہیں اور بعد میں محمد خدا کی جانب سے بات کرتے ہیں۔ جیسے سورت النجم میں پہلے خدا ایک بات کہتے ہیں اور بعد میں حضور اُس کی تائید کرتے ہیں: ”مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ - وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وحی ہے جو اس پر آتی ہے: 3-4)۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ آیت 20 سے آیت 28 سے لگتا ہے کہ یہاں حضور بات کر رہے ہیں۔ اور کس عتاب اور ملامت سے فرماتے ہیں: ”الْكُفْرُ الَّذِي كُذِّبَ الْاَنْثَىٰ“ (کیا تمہارے لیے بیٹے اور اُس کے لیے بیٹیاں ہیں؟)۔ کیا خدا خود یہ پوچھ رہا ہے کہ اُس کے لیے بیٹیاں!۔ بیٹوں پر فخر کرنا اور بیٹیوں کو باعث ننگ شمار کرنا حجاز کے عربوں کی اقدار و رسوم کا حصہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں یہ اُسی سوچ کا اظہار ہوا ہے۔

أَفَأَصْفِيكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

(کیا تمہارے رب نے تمہیں جن کر بیٹے دے دیئے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا تم بڑی بات کہتے ہو: الإسراء-40)۔

اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس فقرے کو یوں ہونا چاہیے تھے: کیا میں نے یہ فرق پیدا کیا کہ تمہیں بیٹے دیئے اور اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں؟۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا نے یوں سوال نہیں کیا، اس کے علاوہ خدا کی نظروں میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ اس قسم کی تنگ نظری اور چھوٹی سوچیں تو متمدن اقوام میں بھی نہیں ہیں۔ یہ عرب تھے جو بیٹے ہونے پر اس قدر فخر کرتے تھے۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بعض وحشیانہ انداز

سے اُسے قتل کر دیتے تھے لیکن دوسری طرف حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرشتوں کو مؤنث جنس تصور کرتے تھے۔ اسی روایتی سوچ کی وجہ سے حضرت محمد بھی بیٹے کی آرزو رکھتے تھے اور ہر عورت سے شادی کرتے وقت امید کیا کرتے تھے کہ اس سے بیٹا پیدا ہو گا۔ چنانچہ جب قاسم کی موت ہوئی تو آپ بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ خصوصی طور پر جب عاص بن وائل نے آپ کو وارث کے بغیر ہونے کا طعنہ دیا کیونکہ عرب بیٹوں کو حقیقی وارث سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب ماریہ قبطیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور جب اُس بچے کی موت ہوئے تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور روئے۔ یہ وہ محمد تھے جنہوں نے مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”أَفَأَصْفِيكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ“ (کیا تمہارے رب نے تمہیں چن کر بیٹے دے دیئے: (الاسراء-40)۔ قرآن میں بہت بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو متکلم آپس میں مل جائیں اور خدا اور محمد ایک دوسرے سے مخلوط ہو جائیں۔ اس کا ایک نمونہ سورت الاسراء کی پہلی آیت ہے اور یہ وہ واحد آیت ہے جو مسلمان معراج نبوی کے ثبوت کے طور پر دیتے ہیں۔

سُبْحَنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لَنُرِيْهِ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کچھ یوں ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنے عجائبات دکھائیں بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

جملے کا پہلا حصہ ستائش خداوندی ہے، کہ وہ اپنے بندے کو مکہ سے فلسطین لے جاتا ہے، یہ جملہ خدا کی جانب سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا اپنی تعریف خود نہیں کر تا بلکہ معقول بات یہ ہے کہ حضرت محمد یہاں خدا کی عنایت کی ستائش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد والا جملہ جہاں مسجد اقصیٰ کے وصف بتائے جا رہے ہیں، ”جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں“ خدا کی جانب سے ہے اور اسی طرح ”لَنُرِيْهِ مِنْ اٰيٰتِنَا“ یعنی ”کہ ہم اسے اپنے عجائبات دکھائیں“ بھی خدا کی جانب سے ہے لیکن آخر جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں محمد بول رہے ہیں، جہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ خدا خود اپنے متعلق یہ نہیں کہے گا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

قرآن میں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ بغیر کسی پیشگی ذکر کے شخص اول شخص سوم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورت الفتح کی ابتدائی آیات ہیں:

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًاۙ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَۙ (ہم نے تم کو واضح فتح دی کہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے۔

پہلے فقرے ”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا“ (ہم نے تم کو واضح فتح دی) کی مناسبت سے دوسرے فقرے کو یوں ہونا چاہیے تھا: ”اَنْغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ“ (تاکہ ہم تمہارے گزشتہ اور آنے والے گناہوں کو بخشے)۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس بیان کردہ آیت کی مانند کئی ایسی اور

آیات بھی ہیں جن کی توجیہ کی جاسکتی ہے لیکن بعض دوسری آیات ہیں جن کی توجیہ میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے جیسے کہ سورت الاحزاب کی آیت 21 میں کہا جاتا ہے: ”جو چاہتا ہے کہ خدا اُس سے راضی ہو وہ اُس کے رسول کی پیروی کرے۔“ اگر یہ خطاب خدا کی طرف سے ہوتا تو کیا اس آیت کو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا: ”جو مجھے چاہتا ہے وہ میرے رسول کی پیروی کرے؟“۔ سورت الاحزاب کی آیت 22 اور 23 میں سچے مومنین کی ثابت قدمی کی تعریف کرنے کے بعد آیت 24 میں خدا فرماتا ہے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ (تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے)۔

عبارت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں خدا نہیں بلکہ حضور بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہوتا تو اسے صیغہ شخصِ اوّل میں ہونا اور یوں فرمایا جانا چاہیے تھا: ”اجزى الصادقين“ (تاکہ ہم سچوں کو بدلہ دے سکیں)۔

جی، قرآن میں اکثر خدا اور محمد آپس میں مل جاتے ہیں۔ کبھی خدا خود بولتا ہے اور محمد کو کہتا ہے ”کہو“ اور کبھی عبارت اس قسم کی ہے کہ خود حضرت محمد بات کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اظہار بندگی کرتے ہیں۔ گویا ان کے وجدان اور تحت الشعور میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ انہیں لوگوں کو ہدایت دینے پر مامور کیا گیا ہے جو انہیں لغزش کرنے سے بچاتا ہے، انہیں الہام ہوتا ہے جس سے مشکلات کا حل سمجھایا جاتا ہے۔ وگرنہ بعض آیات میں خدا سے ”چال“ اور ”مکر“ کو منسوب کرنے کی سمجھ نہیں آتی۔ سورت القلم کی آیت 44 اور 45 میں فرمایا گیا ہے:

قَدْ رَفِئَ وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

انہیں مجھ پر چھوڑ دو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بیشک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے)۔

یہی مضمون سورت الاعراف کی آیات 182 اور 183 میں دوہرایا گیا، فرق صرف یہ ہے کہ: ”كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ“ (جو اس بات کو جھٹلاتا ہے)۔ کو آیت کے آغاز میں فرمایا گیا ہے۔

سورت الانفال کی آیت 30، جو قریشی روءساء کے دارالندوہ میں اکٹھے ہونے کے متعلق ہے، میں خدا سے مکر (سازش) کرنا منسوب کیا گیا ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودُ أَوْ يَغْتُلُوكَ أَوْ يُقَاتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ بِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں دیس بدر کر دیں تو وہ سازش کر رہے تھے اور خدا سازش کر رہا تھا۔ اور خدا سب سے بہتر سازش (مکر) کرنے والا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمْعًا فَأَذْنَتْ لِكُفْرِهِ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ - وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

پہلی آیت میں خدا محمد سے مخاطب ہیں۔ لیکن دوسری آیت گفتارِ محمد ہے اور اُنھی کی سوچوں کی غماز ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو تسلّیٰ دینے کے علاوہ مشرکین کو دی جانے والی دعوت کے قبول نہ ہونے کی توجیہ دے رہے ہیں۔ یہ خدا جو خود ہی نہیں چاہتا کہ لوگ ایمان لائیں اسے اُن لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی شخص تب غصے میں آتا ہے جب کوئی امر اُس کی خواہش یا ارادے کے برعکس واقع ہو۔

(تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے
:الْحَزَاب-24)۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا - فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا -

202

بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے کافی کمزور ہیں جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے۔ پس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

مکہ میں خدا محمد سے فرماتے ہیں:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (اپنے رب کے راستے کی طرف دانشمندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقہ سے بحث کر بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے: النحل-125)۔

چند سالوں بعد جب اسلام طاقت حاصل کر لیتا ہے اور حضور ایک لشکر کے ساتھ مکہ آ کر اُسے فتح کر لیتے ہیں تو خدا کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اس سنگدلی اور بے پرواہی سے فرماتا ہے:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ (پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور انھیں گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو: التوبة-5)۔

ایک کم طاقت کے مالک یعنی کمزور انسان کا سامنا جب زندگی کی مشکلات اور ناکامیوں سے ہوتا ہے، یا موافق حالات اور کامیابی کا حصول ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے رویے اور حالت میں تبدیلی ایک فطری عمل ہے۔ اُس کی روش کی تبدیلی کا اظہار اُس کے بیان میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہی امر ایک قادر مطلق، دانائے مطلق اور حکیم مطلق جس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور جس کے راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی، پر صادق نہیں آ سکتی۔ کہ ہجرت کے ایک سال بعد ”لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ (دین میں کوئی جبر نہیں: البقرة-256) کی آیت نازل ہوتی ہے اور شانہ اُس سے ایک سال بعد یوں فرمایا جاتا ہے:

”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (اور اللہ کی راہ میں قتل کرو: البقرة-190، 244: آل عمران-167)، ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔۔۔۔۔“

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ: النساء-95“ (مسلمانوں میں سے جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں)

جس شخص کو مسلمان بنانے کے لیے ایک سال پہلے جبر و کار نہیں تھا، اس آیت میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا کہ اُس سے جنگ کرو بلکہ مومنین کو واضح انداز میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تلوار اٹھا کر یا مال دے کر مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اُن کا درجہ اُن مسلمانوں کے برابر نہیں بلکہ برتر ہے جو گھر پر رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ خدائے باری تعالیٰ جو پیغمبر کو مکہ میں یوں اخلاقی احکام دیتے تھے:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. إِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

(اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی بدی کا اچھائی سے ایسے جواب دے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے: فَصَلَّتْ۔34)۔

لیکن مدینہ میں خدا حضور اس کے برعکس فرماتا ہے:

”فَلَا تَهْتَفُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْآعْلُونَ“ (تو تم سستی نہ کرو اور صلح کی طرف نہ بلاؤ۔ اور تم تو غالب ہو: مُحَمَّد۔35)۔

اس کے علاوہ خدائی لہجے اور روش میں تبدیلی ہمیں تب بھی متوجہ کرتی ہے جب کائنات کا خالق اور اربوں ستاروں اور سیاروں کا منتظم حجاز کے مٹھی بھر عربوں سے فرماتا ہے:

”أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ“ (اسے تم نے بادل سے برسا یا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟: الْوَاقِعَةُ۔69)۔

کبھی وہ کمزور اور بے کس انسانوں کی مانند مدد کا حاجت مند ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے لوہا بھیجا تا کہ معلوم ہو سکے کہ کون اُس کی مدد کرنے میں جلدی دکھاتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ

(اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں اور تا کہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے: الْحَدِيد۔25)۔

قرآن میں خدا نے پچاس سے زائد بار انسانوں کی ہدایت کو اپنے ارادے اور مشیت سے مشروط فرمایا ہے۔

”إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ“ (جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم (عذاب) قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے: يُونس۔96)۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت پر لے آتے لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہی کہ ہم جنوں اور آدمیوں سے جہنم بھر کر رہیں گے: السَّجْدَةُ۔13)۔

اس کے بعد بغیر پس و پیش کے فرمایا گیا ہے:

فَذُوقُوا إِيْمَانًا نَّسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(تو اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول گئے تھے ہم نے تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے کے بدلہ میں ہمیشہ کا عذاب چکھو: السَّجْدَةُ۔14)۔

مندرجہ بالا ان دو آیات کو پڑھنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا خود نہیں چاہ رہا کہ لوگوں کو ہدایت دے اور پھر ہدایت نہ دینے کی سزا عذاب ہے، اُن کے لیے دائمی عذاب ہے۔ خدا خود نہیں چاہ رہا کہ لوگوں کو ہدایت دے جو سورت الانعام میں بہت واضح انداز میں فرمایا گیا ہے:

”وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَغَرًّا“ (اور ہم نے اُن کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے)۔

قرآن میں پچاس یا ساٹھ سے زیادہ آیت ایسی ہیں جہاں ان لوگوں کو عذاب جاوداں کا ذکر ہے جنہیں خدا خود ہدایت نہیں دینا چاہتا۔¹⁵⁵

یہ موضوع جس کا ذکر ہو چکا ہے، اسے چھوڑ کر اب ہم دوسرے موضوع کی جانب جاتے ہیں جو انتہائی حیران کن ہے کہ قرآن میں بہت زیادہ نسخ اور منسوخ آیات موجود ہیں۔ تفسیر کے ماہرین اور تحقیق کرنے والے فقہانے ان کا ذکر کیا ہے۔ منسوخ آیت وہ ہے جو پہلے نازل ہوئی اور اُس کے بعد مختلف بلکہ متضاد مطالب کی حامل جو آیت نازل ہوئی وہ پہلی آیت کی نسخ ہے یعنی اُس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ ایک فیصلہ لینا، فیصلے میں ترمیم کرنا یا اُس فیصلے کے بالکل الٹ ارادہ کرنا ایک انسانی وصف ہے کیونکہ اُسے حالات سے مکمل آگاہی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے محدود علم کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے اور پھر بعد میں اُسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہری حالات و حوادث کی وجہ سے وہ ایک فیصلہ لیتا ہے لیکن پھر صورت حال کا گہرائی سے مطالعہ کرنے اور بہتر ادراک کے نتیجے میں اُسے جب صحیح صورت حال کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک دانا اور قادر مطلق کو ایسی صورت کا پیش آنا قابل توجیہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مخالفین طعن دیا کرتے تھے: محمد آج ایک حکم دیتا ہے اور کل اُسے منسوخ کر دیتا ہے۔ سورت البقرۃ کی آیت 106 میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے)۔

البتہ خدا ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ اسی وجہ سے اُسے ایک آیت بھیج کر اسے منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہر شے پر قادر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اُس کے پاس ایسی آیات کو بھیجنے کی اہلیت ہو جنہیں بعد میں منسوخ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مطلق دانائی اور مطلق توانائی

155: بروٹلم فتح ہونے کے بعد عمر بن خطاب یروشلیم پہنچے تو نماز فجر کے بعد انہوں نے لشکر اسلامیہ سے خطاب کیا اور تقریر کے دوران انہوں نے قرآن کا سورت الکہف کی آیت سترہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ ”مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدَى اللَّهُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَظِيدًا“ (جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بخشتے ہیں وہی ہدایت پر ہے اور جسے وہ گمراہ کرتے ہیں اس کے لیے تو کوئی راہ بتانے والا نہیں پائے گا)۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے آیت تلاوت فرمائی تو ایک پادری جو یہاں بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس نے پھر مکرر کہا تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا اس کی طرف دیکھتے رہو اگر اس نے پھر یہی کہا تو اس کی گردن اڑا دو۔ پادری آپ کے اس قول کو سمجھ گیا اور خاموش ہو رہا اور آپ نے پھر تقریر شروع کر دی۔ (فتوح الشام۔ محمد بن عمر بن واقدی)۔

خداے باری تعالیٰ کی ذات کی لازمی صفات ہیں۔ باشعور اور غور و فکر کرنے والے لوگ خدا کی ستائش انہی صفات سے کرتے ہیں۔ لیکن ایک دانا اور توانا خدا ایسے احکامات کیوں صادر کرتا ہے جنہیں بعد میں منسوخ کرنا پڑتا ہے؟۔ اس آیت میں اپنے طور پر تضاد موجود ہے کہ جب وہ ”علیٰ کلّ شیءٍ قَدِيرٌ“ ہے تو اُس نے بہتر احکامات پہلے ہی کیوں نازل نہیں فرمائے؟۔

شائد اُن وقتوں میں کوئی ایسے فضول اور گستاخ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے اعتراضات جاری رکھے جس کا جواب سورت النحل میں مختلف الفاظ میں دیا گیا:

وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا (اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری بدلتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتار رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو بنا لاتا ہے۔ یہ بات نہیں لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے۔ تو کہہ دے اسے تیرے رب کی طرف سے پاک فرشتے نے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ یہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے: 101-102)۔

تصور یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن خدائی کلام ہے۔ چنانچہ جوں ہی ہم اسے خدائی کلام کہتے ہیں تو یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ ناقص انسان کی سوچوں کا رنگ اُس میں جگہ نہ پاسکے۔ لیکن ان دو آیات میں ہمیں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ بیشک خدا جانتا ہے کہ اُس نے کیا نازل کیا ہے۔ لیکن ایک آیت سے دوسری آیت کو رد کرنے کی وجہ سے ہی مخالفین نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، اور اُن کے شبہات ان احکام کے خدائی ہونے کے دعوے پر تھے۔ کیونکہ ایک سادہ لوح حجازی عرب اور عامی مخالفین بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ ایک دانا و توانا خدا جانتا ہے کہ اُس کے بندوں کی بھلائی کس بات میں ہے۔ چنانچہ اُسے آغاز میں ہی وہ احکامات نازل کرنا چاہیے تھے جو اُس کے بندوں کی بھلائی کے لیے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے احکامات کو تبدیل کرتا جو کمزور اور نادان انسان کا خاصہ ہے۔

ان تبدیلیوں اور تضادات کے مطالعہ اور گہری سوچ، بچار کے بعد سوائے ایک توجیہ کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور وہ یہ ہے کہ محمد اور خدا آپس میں یوں جڑ گئے ہیں کہ انہیں علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خدا محمد کے شعور کی گہرائیوں میں ظہور کرتا ہے، انہیں مبعوث فرماتا ہے اور انہیں اپنی قوم کو ہدایت دینے پر مامور کرتا ہے۔ پھر محمد بشر تھے اور اُن کے بشری خصائص اُن کی رسالت کا حصہ تھے۔ اور اسی دوہری شخصیت سے قرآنی آیات رس رہی ہیں۔

گولڈ زیہر نے اپنی کتاب¹⁵⁶ کے پہلے باب کے آغاز میں عجیب اور قابل احتیاط رائے کا اظہار کیا گیا ہے جس کو نقل کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ سوچنے والے انسان کو اس معمعہ کو حل کرنے کے نزدیک لے آتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”انبیاء فلسفی تھے اور نہ منکلم۔ اسی لیے وہ اپنے پیغام کو کسی قاعدے یا علمی ضابطے کے تحت نہیں لائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے کسی فلسفیانہ یا سائنسی نظام کو ترتیب نہیں دیا۔ اُن کی روح کی گہرائیوں سے جو آواز باہر آئی انھوں نے اپنی روح کی اسی آواز کو اپنے لوگوں سے بیان کر دیا۔ جوں جوں اُن کو ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی تو اسی تناسب سے معاشرے کے اندر ایک نیامدہب تشکیل ہوتا گیا۔ اس کے بعد دانشمند لوگ پیدا ہوئے جنھوں نے عام لوگوں کے اعتقادات کو ایک فکری نظام کی شکل دی۔ اگر انھیں کوئی خلا نظر آیا تو انھوں نے اسے پُر کر دیا۔ اگر انھیں کوئی تضاد نظر آیا تو انھوں نے تاویل و تفسیر سے اسے قابل قبول بنایا اور پیغمبر کے ہر سادہ جملے کے اندر بھی باطنی معنی کا تصور خیال کیا یا اُسے پیدا کیا۔ اور تمام الہامی اظہار جو وحی کے طور اُن کے ضمیر کی آواز تھی اُسے عقلی اور منطقی استدلال سے درست ثابت کیا۔ اور ایسے مطالب اور تصورات پیدا کیے جو کبھی پیغمبر کے ذہن میں بھی موجود نہ تھے۔ اور معترضین کے سوالات اور اعتراضات جو دعوت دینے والوں کو پریشان کرتے تھے اُن کے جوابات مہیا کیے۔ ایک پورا فلسفیانہ اور الہیاتی نظام ترتیب دیا اور داخلی تشکیلات اور خارجی معترضین کے خلاف اپنے خیال کے مطابق ایک ناقابل شکست دفاع مہیا کیا۔ اپنے اس تمام بیان کی بنیاد وہ اپنے پیغمبر کے اقوال پر رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن یہ مفسرین اور علم الکلام کے ماہرین اعتراضات سے بچ نہیں پاتے کیونکہ پیغمبر کے اُنھی اقوال سے دوسرے مفسرین اور علم الکلام کے ماہرین دوسرے معانی اخذ کرتے ہیں اور ایک نیا نظام وضع کرتے ہیں جو پہلے نظام کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔“

گولڈ زیہر کا مشاہدہ بہت متاثر کن ہے اور اگرچہ اس کے بیان کا اطلاق عمومی طور پر تمام ادیان پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصور کیا جاتا ہے اور شائد یہ غلط بھی نہیں ہو گا کہ اگر ہم کہیں کہ پہلی صدی ہجری میں جو مباحثے اور اختلاف رائے ہوئے، اور اشعری¹⁵⁷، معتزلی، شیعہ، مرجئہ¹⁵⁸ اور خوارج¹⁵⁹ جس انداز سے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، اُنھی سے شناسائی کی مدد سے گولڈ زیہر ان نتائج پر پہنچا۔ وہ خود یہودی تھا لیکن مسیحی کلیسا کے ارتقاء سے پوری طرح باخبر تھا اور اسی طرح یہودیت اور عیسائیت کے آپسے اختلاف سے بھی باخبر تھا۔ لیکن اس قسم کی اطلاعات کا جس قدر ذخیرہ اسلام مباحث میں موجود ہے، اُنھی سے شناسائی نے اُسے اس قدر واضح سوچ رکھنے والا بنایا۔ اُنھی اختلافات اور مباحث کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس باب کی مناسبت سے یہاں پیش کرنا مناسب ہو گا۔

157: اشعریہ ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری کے پیروکار تھے۔ اشعریوں کے نزدیک اللہ قادر مطلق ہے۔ چنانچہ انسان اپنے افعال پر قادر اور با اختیار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر ہم انسان کے قادر اور با اختیار ہونے کے دعوے کو قبول کر لیں تو اس سے اللہ کے قادر مطلق ہونے کے دعوے پر زد پڑتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ گناہ گار کو بخش سکتا ہے۔ قرآن قدیم ہے اور یہ ازل سے لوح محفوظ پر تھا۔ قرآن کے مخلوق یا قدیم ہونے اور انسانی افعال میں انسانی اختیار کے دعوے کو امام بخاری نے تین فقروں میں ہی بنیاد دیا۔ ”قرآن اللہ کا کلام ہے، انسانی افعال تخلیق ہیں، اس معاملے کی تحقیق کفر ہے“۔ اشعریوں اور معتزلہ میں سخت مخالفت تھی۔ اشعریوں کو معتزلہ کے اس دعوے سے سب سے زیادہ چڑھتی تھی کہ انسانی عقل خیر و شر میں تمیز کر سکتی ہے۔ اشعریوں کے بقول اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان وحی کے بغیر حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو اللہ کو قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

158: فرقہ مرجئہ، معاویہ بن ابوسفیان کے زمانے میں پیدا ہوا۔ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کو کہتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تعلق محض قول اور زبان سے ہے، عمل کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ دنیا میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کے متعلق فیصلہ کرے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، اُس کا فیصلہ روز قیامت تک ملتوی کیا گیا ہے۔ فیصلے کی اس تاخیر کو وہ ارجاء کا نام دیتے تھے جو سورت التوبہ کی آیت 106 سے ماخوذ ہے۔ امامت کے بارے میں مرجئہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ یہ فرقہ در حقیقت معاویہ اور آل ابوسفیان کی طرز حکومت کا طرفدار تھا۔

159: خوارج کا گرد و غبار علی بن ابوطالب کی خلافت کے زمانے میں وجود میں آیا۔ جو جنگ صفین کے بعد حاکمیت کے متعلق تھا۔ خوارج نے ”لا حکم الا للہ“ کہہ کر خروج کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جنگ صفین کے خاتمے سے پہلے تک خوارج تسلیم کرتے تھے۔ خارجیوں کے عربوں کے علاوہ فارس، سیستان، کرمان اور خراسان میں حامی موجود تھے۔ پہلی صدی ہجری میں انھوں نے بڑے بڑے دستے تشکیل دیئے اور اموی و عباسی خلفاء کے لیے کافی مشکلات پیدا کیں۔ ایران میں موجود خارجی سر داروں میں سے حمزہ بن آذرک شاری اور عمار خارجی خاصے نامور تھے۔

قرآن کی ایسی تعبیرات موجود ہیں جن کو کوئی بھی ذوق سلیم کا مالک اور ذہین انسان بخوبی سمجھ لیتا ہے اور ان کی معانی کے سلسلے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہوتا: ”يَذُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ“ (ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے: الفتح-10)۔ اس کے معنی انتہائی واضح ہیں کہ طاقت کے حوالے سے خدا سب پر غالب ہے۔ یا ”الزّٰحمٰن على العرش استوى“ (رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ طہ-5)۔ صاف ظاہر ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے کہ وہ کسی تخت پر بیٹھے، اس آیت سے مراد ہے کہ پروردگار ربوبیت کے تخت پر جلوہ گر ہے۔ یاروز قیامت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ ”وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة“ (اُس روز بہت سے چمکدار چہروں والے اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے: القيامة-22، 23)۔ اس سے با آسانی یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ اُس روز نیکو کار خدا کی جانب سے فکر مند نہیں ہوں گے یا ان کے خیالات کا محور خدا کی ذات ہوگی۔ ”اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ“ (خدا سنے اور دیکھنے والا ہے: الحج-75)۔ یعنی خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

مسلمانوں کی اکثریت جو سادہ لوحی اور جامد فکری کی وجہ سے حدیث اور روایات پر اعتقاد رکھتی ہے، دینی معاملات میں عقل کے دخل کو نامناسب اور گمراہی کا باعث گردانتی ہے۔ وہ ان آیات اور تعبیرات کو لفظی معنوں میں قبول کرتی ہے اور اس بات کی معتقد ہے کہ خدا انسانوں کی مانند ہے اور اُس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، منہ، سر اور کان ہیں۔

ابو معمر ہذلی¹⁶⁰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ حنبلی جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، اپنے امام کی مانند انھی دعوؤں کے ساتھ جامد انداز میں چٹے ہوئے تھے اور کسی قسم کی عقلی جنبش کو اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔

ابن تیمیہ¹⁶¹ اپنے فقہ کے (چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں) عظیم عالم تھے، اپنے تعصب کی وجہ سے معتزلہ کو کافر اور امام محمد غزالی کو منحرف گردانتے تھے۔ ایک روز دمشق میں وعظ کر رہے تھے اور جب کسی آیت یا حدیث کا ذکر آیا تو اپنے منبر سے اتر کر کہا کہ جیسے میں منبر سے نیچے آیا ہوں، خدا بھی اسی طرح اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے۔

ان لوگوں کا تعصب اور فکری جمود اس درجے پر پہنچا ہوا تھا کہ مسلمان متکلمین کے اقوال اور معتزلیوں حتیٰ کہ اشعریوں کو باطل سمجھتے تھے۔ اور جو بھی ان کے نام مقول اور عامیانہ آراء سے کسی بھی قسم کا انحراف کرے اُسے بدعت قرار دیتے تھے۔

ابو عامر قرشی¹⁶² کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت ”لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ“ (اس جیسی کوئی چیز نہیں: الشوریہ-11) کو ان معنوں میں سمجھے گا کہ کوئی شے خدا کی مانند نہیں ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ بلکہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ الوہیت کے حوالے سے کوئی خدا جیسا نہیں ہے وگرنہ اُس کے بھی

160: تاریخ اسلام میں ہذلی نام کی دو شخصیات ہو گزری ہیں۔ ایک ابو محمد معتزلی عالم اور متکلم تھے۔ جو بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں تدریس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ارسطو کے افکار اور قرآنی آیات میں مطابقت پیدا کریں اور 840ء کے لگ بھگ زندگی بسر کی۔ لیکن ان سطور سے گمان ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے والے منظور شادروان دشتی علی بن عبد الرحمن بن ہذلی نامی ایک اندلسی عالم اور ادیب تھے جو چودھویں صدی عیسوی میں ہو گزرے ہیں۔

161: ابن تیمیہ کے نام سے دو لوگ جانے جاتے ہیں۔ اور دونوں حنبلی فرقہ کے پیروکار تھے۔ ایک: محمد الدین ابوالبرکات بن تیمیہ (1193ء-1254ء) حنبلی عالم اور فقیہ تھے اور بغداد میں زندگی بسر کی۔ دوسرے: تقی الدین احمد بن تیمیہ (1327ء-1263ء) حنبلی فقیہ جو حران، شام میں پیدا ہوئے۔ دمشق میں ایک جماعت کے سربراہ تھے۔ شافعیین کے مخالف اور حدیث و فقہ اور کلام کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہاں تقی الدین احمد کا ذکر کیا گیا ہے۔

162: ابو عامر قرشی یا محمد بن ابو عامر: قرطبہ میں 978ء سے 1008ء کے دوران ہو گزرے ہیں۔

میرے اور تمہارے جیسے اعضا اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اور اس آیت ”يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيَدْعُونَ إِلَى الشُّجُودِ“ (جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے: القلم۔ 42) کو پڑھنے کے بعد اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ خدا کی رانیں میری ٹانگوں کی مانند ہیں۔

ایسے لوگوں کی آرا اور عقائد جاننے سے ہمیں بے اختیار زمانہ جاہلیت کے عربوں اور اُن کی بدوی عادات یاد آ جاتی ہیں۔ وہی عرب جو ظاہر کو کل سمجھنے اور محسوسات پر تکیہ کرنے کی وجہ سے روحانی امور سے دور تھے، اُنھی رویوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر گریبان سے سر باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اور آریائی اقوام سے میل جول اور معتزلہ، اخوان الصفا¹⁶³، باطنی¹⁶⁴، صوفیا اور دیگر فرقوں کے ہاں جو عقلیت پسند سوچیں پیدا ہوئیں تھیں، وہ انھیں متاثر نہ کر سکیں۔ بد قسمتی سے ان کے تمام پیشوا اور رہبر سامی النسل یعنی عرب تھے اور سوچنے سمجھنے والے انسانوں یا اُن کے عقلی مقولوں سے شائد ہی ان کا کبھی واسطہ پڑا ہو۔ ان کے برعکس معتزلہ اور علم الکلام کے ماہرین کی اکثریت یا تو غیر عرب تھی یا ایرانی اور یونانی فکر کے زیر اثر اپنے فکری جمود اور پسماندہ بدوی عقائد کے تعصب سے چھٹکارا پا چکے تھے۔ یہ تمام باتیں اُس جملے کو سچ ثابت کرتی ہیں جو ہم نے اس باب کے آغاز میں کہا تھا کہ ”انسان نے خدا کو اپنی شکل پر تخلیق کیا ہے۔“

جس وقت پیغمبر رومیوں سے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے (دسویں صدی ہجری) تو اُنھوں نے ایک عربی سے فرمایا: ”کیا تم اس سال رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟“۔ جد ابن قیس نے جواب دیا: ”مجھے اجازت دیں کہ میں شرکت نہ کروں اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جاؤں۔ میں عورتوں کا بہت زیادہ شائق ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ رومی عورتوں کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ کھو بیٹھوں۔“۔ سورت التَّوْبَةِ کی آیت 49 اسی برأت کے متعلق نازل ہوئی:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّكَ لَبِىْ الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنْ جَهَنَّمَ لَمَحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ

(ان میں سے کوئی تم سے کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ سن رکھو! فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے)۔¹⁶⁵

163: چوتھی صدی ہجری میں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ عقلی علوم کی اشاعت کے لیے دین اور حکمت کی ایک دوسرے سے دوری کو ختم کیا جائے اور عوام الناس کو حکمت کے نظریاتی و عملی مبادیات سے آگاہ کرنے کے لیے مؤلف کے نام کا ذکر کیے بغیر رسائل کی اشاعت کی جائے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ”اخوان الصفا و خلائان الوفاء“ کا نام دیتے تھے۔ ان لکھنے والوں میں ابو سلیمان محمد معشر بقی المعروف مقدسی، ابو الحسن علی بن ہارون زنجانی، ابو احمد مہر جانی، ابو الحسن علی بن رامیناس عوفی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اخوان الصفا کے لکھنے والوں کی اکثریت ایرانیوں اور ایرانی نژاد لوگوں کی تھی۔

164: باطنی اسماعیلیوں کا ایک فرقہ ہے جو اسماعیل کی امامت کے طرف دار تھے۔ یہ اسماعیلی اور فرقہ باطنی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس فرقے کی بنیاد رکھنے والوں میں میمون بن دیصان کا نام لیا جاتا ہے جو قدح کے نام سے بھی جانے جاتے تھے اور خوزستان، عراق اور شام کے علاقوں میں متحرک تھے۔ فاطمی بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو یمن کے نواح، شام، فلسطین اور شمالی افریقہ میں موجود تھے۔ ہندو پاکستان میں بھی ان کی خاصی تعداد موجود ہے۔

165: تقریباً ہمیشہ رسول اللہ کا دستور رہا تھا کہ جب آپ جہاد پر تشریف لے جاتے تو مقام کا نام ظاہر نہ کرتے بلکہ جہاں حملہ مقصود تھا اُس کے علاوہ اور کسی جگہ کا نام بتاتے۔ البتہ اس موقع پر آپ نے بعد سفر خط سالی اور خریف کی کثرت تعداد کی وجہ سے جو کہ کا نام عام ظاہر کر دیا تھا کہ اس سفر کے لیے سب لوگ پوری تیاری کر لیں۔ اس خیال سے آپ نے لوگوں کو تیاری سفر کا حکم دیا اور کہہ دیا کہ میں روم کے مقابلے پر جا رہا ہوں۔ اس لیے باوجود اس پریشان حالی کے جس میں مسلمان مبتلا تھے اور روم ایسی پُر شوکت طاقت کے مقابلے پر جہاد کے لیے جاتے ہوئے دل میں پس و پیش کرتے تھے، وہ آپ کے حکم کی وجہ سے تیاری کرنے لگے۔ اس تیاری سفر کے اثناء میں ایک دن آپ نے بنو سلمہ کے جد بن قیس سے کہا: ”کہو جد اس سال رومیوں سے جہاد کے لیے چلتے ہو۔“۔ جد نے کہا: ”یا رسول اللہ! کیا یہ مناسب نہ ہو گا کہ مجھے آپ یہیں قیام کی اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں کیونکہ بخدا میری تمام قوم اس بات سے واقف ہے کہ میں عورتوں کا نہایت ہی دلدادہ ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔“ (تاریخ الرسل والملوک۔ محمد بن جریر الطبری)۔

صاف ظاہر ہے کہ یہ الفاظ محمد کے ہیں کیونکہ جد بن قیس نے جنگ پر نہ جانے کی اجازت خدا سے نہیں بلکہ اُن سے مانگی تھی۔ لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کی مدد کو پہنچنے میں بہت جلدی دکھائی کہ جو جنگ پر نہ جانے کی جرأت یا گستاخی کا مرتکب ہو گا اُس کے لیے دوزخ کی آگ جلا دی گئی ہے۔

جن اور جادو

جن انسانوں کی طرح کی ہی مخلوق ہے سوائے اس کے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ کبھی کبھار انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کوئی پری کسی انسان کو دل بیٹھے یا کوئی نر جن کسی عورت پر عاشق ہو جائے۔ شریر روحوں کبھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں اور اُس پر مرگی کی سی کیفیت طاری کر دیں۔ اس قسم کے ادہام تمام قوموں میں پائے جاتے ہیں۔

جادو کا تصور انسانوں کے ہاں زمانہ قدیم سے موجود رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص منتر پڑھنے، تعویذ لکھنے یا مختلف چیزوں کو آپس میں ملانے سے ایسے کام سرانجام دیے جاسکتے ہیں جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے، مثلاً کسی انسان کو قتل کر دینا، مرد کو عشق میں مبتلا کرنا، کسی عورت کو دیوانہ بنالینا، موم کی گڑیا بنا کر اُس کی آنکھ میں سوئی چھونا جس سے سینکڑوں کلو میٹر کے فاصلے پر بیٹھا انسان اندھا ہو جائے۔ قدیم زمانوں میں ایسی خرافات اور مہمل باتیں تمام اقوام کے ہاں وجود میں آئیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اُن علاقوں میں بھی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔

اس مسئلے کی واضح اور مسلم وجہ یہ ہے کہ انسان ایک سوچنے والا جاندار ہے۔ وہ نئی صورت حال کو سمجھنے کے لیے سوچتا ہے۔ جب اُس کا واسطہ اجنبی صورت حال سے پڑتا ہے اور اپنی ذہنی سوچ کی روشنی سے وہ اس تاریکی کو منور نہیں کر پاتا تو وہ مفروضوں اور تخیل کو بروئے کار لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اُس کی سوچیں اُسے آگے بڑھنے میں مدد دینے سے قاصر ہوتی ہیں تو وہ انہوں کی قوت اپنا کام دکھاتی ہے۔ انسان قدرت کے مقابلے پر کمزور ہے، ڈرتا ہے اور جب اپنے موجود وسائل سے اپنی خواہشات پوری کرنے اور صورت حال کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنے میں دشواری کا سامنا کرتا ہے تو یہ عوامل اسے ادہام کی کھائی میں گرانے کا باعث بنتے ہیں۔ فال نکالی جاتی ہے، زائچے بنائے جاتے ہیں، مستقبل بینی کی کوشش کی جاتی ہے، رمل و جفر سے استفادہ کیا جاتا ہے، لاعلمی اور تاریکی کی وحشت چھا جاتی ہے تو فرضی مخلوقات اُسے مختلف شکلوں میں گھیر لیتی ہیں وغیرہ۔ چنانچہ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ چھٹی صدی کے عرب اس قسم کے ادہام میں مبتلا تھے۔ لیکن یہ بات بھی حیران کن ہے کہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جادو اور نظر بد کے ایک حقیقی امر ہونے اور اثبات کا ذکر ہمیں دو سورتوں ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقَنِ“ اور ”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ میں ملتا ہے۔ ان سورتوں کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لبید بن اعصم کا ذکر کرتے ہیں، جس نے مشرکین کے کہنے پر پیغمبر پر جادو کیا تا کہ اُن کے کام میں خلل پڑ سکے۔ اس جادو کے نتیجے میں حضور بیمار ہو گئے تا آنکہ جبرائیل آئے اور انہوں نے پیغمبر کو اس امر کی خبر دی۔

تفسیر کیمبرج میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر بیماری کی حالت میں سوئے ہوئے تھے تو انھوں نے اپنے سر ہانے اور پاؤں کی جانب دو فرشتوں کو کھڑے پایا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ آدمی اس قدر بیمار اور تکلیف میں کیوں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر لبید کے جادو کا اثر ہے جو اُس نے

”دروان“ نامی کنویں میں دفن کیا ہوا ہے۔ پیغمبر نے جاگنے کے بعد علی بن ابوطالب اور عمار کو بھیجا کہ وہ کنویں سے جادو نکالیں۔ اُن دونوں نے کنویں سے پانی کو نکالا تو اُنہیں وہاں ایک پتھر کے نیچے جادو ملا جو ویسا ہی تھا جیسا فرشتوں نے بتایا تھا۔ اُس پر گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں، اسے پیغمبر کے پاس لایا گیا۔ اُسی وقت یہ دونوں مذکورہ سورتیں جو گیارہ آیات پر مشتمل ہیں، نازل ہوئیں۔ اور ہر ایک آیت کو جب پڑھا گیا تو ایک گرہ کھلتی گئی۔ جس کے نتیجے میں پیغمبر شفا یاب ہو گئے۔

طبری نے اس واقعے کے گرد بہت فسانہ طرازی کی ہے جب کہ تفسیر جلالین میں فسانہ طرازی کیے بغیر یہ کہا ہے کہ جیسے جیسے ایک آیت پڑھی گئی گرہیں کھلتی گئیں۔ تفسیر الکشاف میں اس کہانی کا ذکر تک نہیں ہوا بلکہ جادو اور اُس کی تاثیر کا انکار کیا گیا ہے اور دانا انسانوں کی طرح اسے ”مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ (اس کی مخلوقات کے شر سے: الفلق-2) یعنی شر کو انسانوں سے منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس بیماری کی وجہ کسی انسان کا زہریا اُس جیسی چیز کو کھلانا ہے۔ تاہم کوئی بھی مسلمان عالم یا مفسر جنّت کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں دس سے زائد بار جنّت کے وجود کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ سورت الرحمن کی آیت 15 میں اُنہیں آگ کے شعلے سے تخلیق کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں 28 آیات پر مشتمل سورت الجن موجود ہے۔ جس کی شروع کی آیات میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کی آیات سنیں تو وہ اس کے بیان کی فصاحت اور بر جستگی سے اس قدر متاثر ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے یا قوم کی جانب لوٹ گئے اور اُنہیں جاکر پوری بات بتائی۔

عرب تمام پسماندہ اقوام کی طرح روحوں اور پریوں کے وجود کے قائل تھے۔ طبعی حالات، صحرائی خاموشی اور تنہائی پر محیط ماحول نے اُنہیں اوہام کا شکار بننے میں مدد دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسافر رات کے وقت صحرائیں قیام کرتا تھا تو وہ ڈر کے مارے خود کو پریوں کے بادشاہ اور جنّت کے سردار کے حوالے کرتا تھا اور اُن سے دعا مانگا کرتا تھا تاکہ وہ اُسے شریر جنّت کے شر سے محفوظ رکھیں۔ سورت الجن کی آیت 6 میں انسانوں کا جنوں سے پناہ لینے کا ذکر کیا گیا ہے جس نے جنوں میں غرور اور سرکشی بڑھادی۔ اس قسم کے اوہام اور خرافات کا بدوی لوگوں میں بلکہ متمدن اقوام کے نچلے طبقات میں موجود ہونا کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ بات باعث حیرت نہیں ہے کہ ان باتوں کا ذکر ایک ایسی کتاب میں ہوا ہے جسے خدائی کلام کہا جاتا ہے، اور ایک ایسے شخص نے یہ باتیں کی جو اپنے لوگوں کی خرافات اور جاہلانہ رسوم کے خلاف اور اُن کی سوچوں اور اخلاق کی اصلاح کے لیے سامنے آیا تھا؟

اس سورت اور اس کے ذریعے جو مواد محمد نے ہم تک پہنچایا ہے کیا اُسے اُن کا خواب یا کشف تصور کیا جائے، جیسے بعثت سے پہلے یعنی وحی کے آنے اور فرشتے کے ظہور سے پہلے آپ کو صالح خواب آیا کرتے تھے اور سورت الاسراء کی پہلی آیت جس میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا ذکر ہے، اُس کی تعبیر اور تاویل بھی خواب کے طور پر کی جاتی ہے؟

کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اپنی قوم کے جنّت کے متعلق عمومی عقائد سے محمد کی روح اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ رفتہ رفتہ وہ اُنہیں ایک حقیقت تصور کرنے لگے تھے۔ ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کی مانند زمین پر زندگی گزارتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور انسانوں کی مانند عقل و ادراک کی صلاحیت کی مالک ہے، لہذا توحید پرستی اور روز محشر کے حوالے سے اُنہیں تعلیمات دینا اُن پر واجب ہے؟ ایسی صورت میں جنّت میں سے کوئی

جن پیغمبر کے طور مبعوث کیوں نہیں ہوا؟۔ جب کہ قرآن میں دوبار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم نے کسی قوم میں رسول بھیجا تو وہ انہی کی قوم میں سے تھا جو انہی کی زبان بولتا تھا، ہر قوم میں رسول انہی کی قوم سے مبعوث کیا۔ حتیٰ کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اگر فرشتے زمین پر بیستے تو ہم انہی فرشتوں میں سے کسی کو مبعوث کرتے۔ کیا ہم سورت الجن کو ایک ایسا منظر تصور کر سکتے ہیں جو مولوی کے لفظوں میں:

چون کہ با کودک سر و کارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد

(جب بچوں سے واسطہ پڑے تو بچوں کی زبان استعمال کرنا چاہیے)۔

شائد اپنے لوگوں کی عقلی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کہانی تخلیق کی گئی اور اپنے لوگوں کو سنادی گئی کہ قرآنی آیات کے الفاظ اور مفہوم سے جن اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ سب نے اسلام قبول کر لیا ہے؟۔

بہر حال جو بھی صورت ہو، محمد پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ یونانی کے عظیم فلسفی اپنے تمام بلند پایہ افکار، ریاضی اور طبعی علوم کی کامیابیوں اور معاشرتی زندگی کے مسائل کی شرح بیان کرنے کے باوجود اپنے لوگوں کے ہاں رائج عقائد سے صرف نظر نہیں کر سکے، بلکہ وہ یونانی اساطیر اور اسطوری دینی رسوم میں شرکت کرتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ باقی رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خدائی کلام ہے اور یہ محمد کی کہی باتیں نہیں بلکہ خدا نے وحی کے ذریعے اُن تک پہنچایا ہے۔ اسی وجہ سے سورت الجن کا آغاز ”قُل“ کے لفظ سے ہوا ہے۔ کیا جنوں اور پریوں کے متعلق مجازی عربوں کے عقائد سے خدا متفق ہے یا عربوں کے قومی عقائد حضور کی زبان سے ادا ہوئے ہیں؟۔

تورات انسانی سوچوں کی تاریخ کا اگر انقدر سرمایہ ہے کیونکہ اس میں ابتدائی اقوام کے تخلیق کائنات کے متعلق سادہ لوحی پر مبنی نظریات کا عکس ملتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق خدا نے چھ دنوں میں آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور ساتویں دن جو ہفتے کا روز تھا، آرام کیا۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش کے وقت سورج کا وجود نہیں تھا جس کے طلوع و غروب سے شب و روز پیدا ہوتے ہیں اور انسان نے انہیں وقت ماپنے کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ کیا خدا اپنی اس تخلیق کے وقت کی نشاندہی کرنے کے لیے انسانی پیمانے کا محتاج تھا؟۔ اور یہ چھ دن جو کائنات کو پیدا کرنے کے دوران صرف ہوئے کیا یہ دن زمینی تھے یا نیچوں جیسے کسی سیارے کے دن تھے؟۔ شب و روز کے پیدا ہونے کی وجہ سورج کا کرہ زمین پر طلوع و غروب ہونا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ خدا نے ابھی سورج کو پیدا نہیں کیا تھا تو پھر دن اور رات کیسے پیدا ہو گئے؟۔ کیا حضرت موسیٰ کے ذہن کے مطابق یہ ممکن ہے کہ معلول کا علت سے پہلے وجود ہو سکتا ہے؟۔

بات جو بھی ہو، چھ دن میں تخلیق کائنات کے سلسلے میں قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔

1: يُونس۔ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ۔ آیت: 3 (بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا)۔

2: الْأَعْرَافَ - إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ - آیت: 54 (بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر عرش پر استواء فرمایا)

3: هُودٌ - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا - آیت: 7 (اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے اور اس کا تخت پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے)۔

اوپر زمین و آسمان کی چھ دن میں تخلیق کی تکرار کی گئی ہے سوائے اس فرق کے کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کا تخت پانی پر تیر رہا تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی اور تخت کا وجود تھا۔ پہلی دو آیات کے مطابق خدا نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد عرش پر استواء فرمایا۔ یہ وہی استراحت ہے جو تورات میں ساتویں دن خدا نے فرمائی تھی، یعنی یہاں پر تورات سے استفادہ کیا گیا ہے اور یہ بھی ملاحظہ کیا جائے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کی کہانی شخص سوم بیان کر رہا ہے یعنی یہاں حضرت محمد بات کر رہے ہیں۔ لیکن سورت قی کی آیت 38 میں خداوند خود بول رہے ہیں۔

4: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ - (اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دن میں اور ہمیں کچھ بھی تنکان نہ ہوئی)۔

اس آیت اور پہلی تین آیات میں فرق یہ ہے کہ یہاں صرف زمین و آسمان کی تخلیق پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان دونوں کے درمیان موجودات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مشکل اور عظیم کام کے نتیجے میں باری تعالیٰ پر تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی۔

حیاتیاتی قوت کی کمی کے نتیجے میں تھکاوٹ ظاہر ہوتی ہے اور اس کمی کو کمزور اور ناتواں انسانوں اور دیگر جانداروں سے منسوب کیا جاسکتا ہے، نہ کہ پروردگار کی ذات سے جو ازلی وابدی ہے جو ہر قسم کی کمزوری، ضعف اور خارجی عوارض سے بالا ہے۔ تو پھر آفرینش کائنات سے خدا کے نہ تھکنے کا ذکر کس لیے ہوا ہے؟ کیا یہاں تورات کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ساتویں دن اُس نے آرام کیا جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ اُس دن اُس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی؟۔

5: فَصَّلَتْ - قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ - آیت: 9 (کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا)۔

اس آیت میں محمد نہیں بلکہ پھر خدا بول رہا ہے، اور زمین کی تخلیق کا دورانیہ دو دن معین کیا گیا ہے۔ کہ اُس نے زمین کو دو دن میں تخلیق کیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اہل مملہ اس بات کو پہلے سے جانتے تھے کہ زمین دو دنوں میں تخلیق ہوئی ہے۔ لہذا انھیں ایسی ہستی کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے جس نے دو دن میں اس عظیم کارنامے کو انجام دیا ہے۔ لیکن عربوں کے پاس تو ایسی کوئی معلومات نہیں تھی کہ اُن سے پوچھا جاتا کہ زمین کے خالق کے منکر کیوں ہو۔ گو یہاں بظاہر خدا بول رہا ہے لیکن یہ خدائی استدلال نہیں ہے کہ وہ توقع کرے، کہ عرب ”کوئی

ہے جس نے دنیا کو دونوں میں بنایا ہے“ کی سوچ کی وجہ سے ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس آیت کو محمد کی تخلیق تصور کریں۔

6: اسی سورت فُصِّلَتْ کی آیات 10 میں چار دنوں کا ذکر ہے جب خدا نے کرہ زمین پر خوراک کے وسائل پیدا کیے۔ فرمایا گیا ہے:

وَجَعَلْ فِيهَا رَوْاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرُكَّ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاجَ لَمَّا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلشَّيْطَانِ (اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھے اور اس میں برکت دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے چار دن میں خوراک کا سامان مہیا کر دیا)۔

7: اس سورت میں خدا کے تخت کا عرش پر قائم ہونے کا ذکر نہیں ہے بلکہ آیت 11 میں یوں فرمایا گیا ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ (پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا پس اس کو اور زمین کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر سے دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں)۔

اس آیت میں زمین اور آسمان مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں چنانچہ اس رو سے یہاں فعل کے طور پر ”قالتا“ استعمال ہوا ہے لیکن آیت کے آخر میں ”طائعين“ جمع مذکر کے طور پر آیا ہے۔ اور یہ ان معاملات میں سے ایک ہے جہاں عربی زبان کے قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

8: اسی سورت کی آیت 12 میں آسمان کو دونوں میں تخلیق کا بیان ہے:

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا۔ (پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا)۔

ان آیات جو زمین اور آسمان کی تخلیق کے متعلق ہیں، اس سے تخلیق کے دن آٹھ ہو جاتے ہیں جو ایک ہفتے سے زیادہ ہیں۔ اس الجھن کے نتیجے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے خدا کا کلام نہ سمجھے۔

9: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الَّذِي يُنْقِصُ

(بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے چار حرمت والے ہیں ”رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم“ اور یہی سیدھا دین ہے)۔

زمین کے باسیوں کے نزدیک سال سے مراد 365 اور ایک چوتھائی دن ہے جب کرہ زمین سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس گردش سے چار موسم پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کارہائے زندگی کی تنظیم کرتا ہے۔ مہذب قوموں جیسے بابلیوں، مصریوں، چینیوں، ایرانیوں، یونانیوں وغیرہ نے سال کا تعین سورج کے حوالے سے کیا اور انہیں چار سہ ماہیوں یعنی بارہ مہینوں میں تقسیم کیا۔ انھوں نے یہ ضابطہ سورج کی آسمان میں مختلف منازل کا مشاہدہ کرنے کے بعد ترتیب دیا۔

لیکن بدوی اقوام کے لیے اپنی کم علمی کی وجہ سے ریاضی ایک مشکل مضمون تھا۔ چنانچہ انھوں نے وقت کی حد بندی اور تعیین کے لیے آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے قمری مہینے کو قبول کیا۔ زراعت جو کہ نسل انسانی کا پہلا اور اہم ترین وسیلہ زندگی تھا، اس کی تنظیم کے حوالے سے قمری مہینے بالکل مددگار نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ بدوؤں نے ان مہینوں سے دوسرے انداز میں استفادہ کیا ہے۔ کہ آپس کی جنگوں اور دشمنی سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور چار مہینوں میں جنگ و خونریزی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ عربوں کی یہ قومی رسم قرآن میں پورے جہان کے لیے ایک ایسے اصول کے طور پر آئی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ یہ خدا یا تو علاقائی بالخصوص جزیرہ عرب کا خدا ہے یا محمد چاہتے تھے کہ اس آیت کے ذریعے اس قومی رسم کو محفوظ اور اس کی اتباع سب پر لازم کر دیں۔ اسی طرح عربوں کی ایک اور رسم حج کے نام سے مسلمانوں کا فریضہ بنا دی گئی ہے، اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شعائر اللہ قرار پایا ہے۔ اسی طرح سورت البقرۃ کی آیت 189 میں ایک رسم کو فطرت کے مظہر کی علت قرار دینے کے علاوہ اس کا حکم دیا ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَالَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ۔ (تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے)۔

مضحکہ خیز صورت یہ ہے کہ جلالین اس آیت کی یوں تفسیر کرتے ہیں: چاند کی حالت میں تبدیلیوں سے لوگوں کو زراعت اور حج کے موسم کے علاوہ روزہ رکھنے اور افطار کے متعلق آگاہ کرنا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ قمری مہینے زراعت کے حوالے سے لوگوں کے لیے سودمند نہیں ہیں۔ حج اور رمضان وغیرہ جیسی رسوم کو قمری مہینوں سے وابستہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے ہاں شمسی کیلنڈر رائج نہیں تھا کہ اس کے حوالے سے ان کا تعیین کرتے۔ نیز چاند کی حالت میں ہلال سے چودھویں کا چاند بننا اور بعد میں چھوٹا ہو جانا تاکہ ہلال دوبارہ طلوع ہو، کی اصل وجہ اُس کا زمین کے گرد چکر لگانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاند کی ایسی مختلف صورتیں ہزاروں سال بلکہ ہزاروں صدیوں سے موجود رہی ہے۔ عربوں کے حجاز اور نجد میں بسنے سے پہلے بلکہ اس سے بھی پہلے جب نسل انسانی زمین پر پیدا ہوئی، تب بھی صورت حال ایسی ہی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خالق کائنات اس بات سے آگاہ تھا چنانچہ وہ علت کو معلول اور معلول کی علت کی جگہ نہیں دے سکتا تھا۔

سورت الانبیاء کی آیت 30 پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ (کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انھیں جدا کر دیا)۔

صرف کافر ہی نہیں، جنھوں نے زمین و آسمان کو جڑے ہوئے اور علیحدہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ غیر کافر بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ زمین اور آسمان آپس میں پہلے کیسے جڑے ہوئے تھے اور بعد میں کیسے علیحدہ ہوئے۔

خلافت یا حرصِ اقتدار

ہجری تقویم کے گیارہویں سال کے اوائل میں ایک ستارہ ڈوب جاتا ہے، وہ ستارہ جو تیس سال قبل پہلے عرب قوم کے آسمان پر چمکا تھا۔ اُسی وقت پہلے فساد نے سراٹھایا۔ ابھی پیغمبر اسلام کا جسد ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ ثقیف بنی ساعدہ میں ”منا أمید ومنکم أمید“ (ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے) کی آواز بلند ہوئی، اور ریاست کی سربراہی کے مسئلے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار کا خون جوش مارنے لگا۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو تاریخ اسلام طاقت کے حصول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کوششوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو لوگ ریاست پر قبضہ کے طلبگار تھے انھوں نے دین اسلام کو مقصد کی بجائے امارت اور سلطنت کے حصول کا ایک وسیلہ بنایا۔

بعثت اور ہجرت کے درمیانی تیرہ سالوں میں حضور کی دعوت خالصتاً روحانی تھی۔ اس دور کی تمام قرآنی آیات وعظ ہیں جن میں لوگوں کو ہدایت دینے، نیکی کرنے اور بدی و پلیدی سے اجتناب کا کہا گیا ہے۔

لیکن ہجرت کے بالکل اوائل میں روحانی دعوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ شرعی احکام سامنے آتے ہیں تاکہ مخالفین کے مقابلے میں مسلمانوں کو قوت پکڑیں اور ایک سیاسی و قومی وحدت کی بنیاد رکھی جاسکے، اور ایسے ہی ہوا۔ مساعد حالات ایک نئے معاشرے کی تخلیق اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کو ممکن بناتے ہیں۔

اُس تمام فرق کے باوجود جو سبکی اور مدنی ادوار کے درمیان تھا، خواہ اُس کا تعلق قرآنی مطالب کے مختلف ہونے سے تھا یا محمد کی روش اور کردار کی تبدیلی تھی، اس بات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ اُن کا مقصد اسلام کا جڑ پکڑنا تھا جس کے پرچم تلے ایک ریاست قائم ہو سکے۔

دین اسلام کی اشاعت ایک ایسا محور تھا جس کے گرد حضور کی تمام تدابیر اور اقدام گردش کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اُس کی خاطر طاقت کا استعمال، سیاسی قتل اور خونریزی بھی کی گئی جس کا بظاہر کوئی شرعی یا اخلاقی جواز نہیں تھا۔

لیکن حضور کی رحلت کے بعد محور تبدیل ہو جاتا ہے، دین کی بجائے اب خلافت کا حصول نقطہ محور بن جاتا ہے، اور چونکہ اسلام کی وجہ سے ہی نئی ریاست وجود میں آئی تھی، لہذا ریاست کی بقا اور پائیداری کے لیے اس علت کو برقرار رکھنا ضروری تھی۔ سادہ لفظوں میں، چونکہ مذہب کے وسیلے سے ہی خلافت اور سیادت کا حصول ممکن ہوا تھا، لہذا مذہب کے اصولوں کو نظر انداز یا ان سے انحراف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی وجہ سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے بارہ سال اور کچھ دنوں کے دوران اسلامی اصولوں اور سنت رسول کی مکمل پیروی کی گئی۔ لیکن رحلت رسول کے زمانے سے ہم جوں جوں دور ہوتے ہیں تو مذہب کا مقصد تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ خلافت اور ریاست کے حصول کا وسیلہ بن جاتا ہے۔

رحلتِ رسول کے فوراً بعد سعد بن عبادہ امتِ مسلمہ کی ریاست کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ عمر اپنے ایک ہی ماہرانہ نشانے سے ابو بکر کو مسندِ خلافت پر بٹھا دیتے ہیں اور سعد کی تمام آرزوؤں کو خاک میں ملانے کا سبب بنتے ہیں۔ ابو بکر دو سال سے کچھ عرصہ اوپر کی خلافت کے بعد عمر کا قرض واپس کرتے ہوئے پیغمبر کی جانشینی کے لیے انھیں نامزد کرتے ہیں، اور ان کو خلیفہ کے طور پر منتخب کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ بسترِ مرگ پر لیٹے عمر چھ آدمیوں پر مشتمل شوریٰ کو اپنے اندر سے خلیفہ چننے کے لیے متعین کرتے ہیں۔ گو اپنے طور پر وہ خود عبدالرحمن بن عوف کے حق میں تھے۔

عثمان کا قتل، علی بن ابوطالب کی بیعت اور ان کی پانچ سالہ خلافت کے دوران جنگِ جمل، جنگِ صفین اور جنگِ نہروان جیسی تین جنگیں، عمرو بن العاص اور معاویہ کی چال اور بنو امیہ کی خلافت کا قیام، سانحہ کربلا، عبداللہ بن زبیر کو زیر کرنے کے لیے حرمتِ کعبہ کو پامال کرنا، بنو ہاشم کی فریاد، بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ، بنو عباس کا خلافت پر قبضہ، فاطمیوں کی مغرب میں حکومت، اسماعیلیوں کی انقلابی تحریک اور وہ حالات کہ ہلا کو خان بغداد پر حملہ آور ہوا، یہ سب وہ علامات ہیں جو عربی مزاج پر غالب تھیں۔ امارت کے بخار اور طاقت کے حصول کو جانشینی پیغمبر کے عنوان کے تحت نیچے بیان کیا جا رہا ہے۔

جانشینی پیغمبر

ایک ڈھانچہ جو محمد کی روحانی قوت اور قرآنی آیات کی مدد سے وجود میں آیا تھا، اُسے ان کی رحلت کے بعد کیسے چلنا چاہیے؟ کیا محمد کو اپنا جانشین خود مقرر کرنا چاہیے تھا، اور یوں وہ مسلمان کی اس نئی جماعت کو اُس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے، یا صحابہ کسی معاہدے اور اتفاق رائے سے پیغمبر کے بعد ان کا جانشین منتخب کرتے؟ جس طرح رسالت ایک خدائی عطیہ تھا، کیا بعد میں آنے والی امامت و قیادت کو بھی ویسی ہی صفات سے بہرہ مند ہونا چاہیے تھا؟ اگر پیغمبر چاہتے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں تو وہ کس کو اپنا جانشین مقرر کرتے؟ کیا وہ اپنے داماد، چچا زاد بھائی اور بنو ہاشم کے سب سے ممتاز فرد کو مقرر کرتے، جس نے انھیں کے دامن میں پرورش پائی۔ اور وہ پہلا مرد تھا جو ان پر ایمان لایا، اور جس نے اپنے بازو تیغ زن سے اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا، اور ان کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی؟ یا اس کا قرعہ اُس معزز بوڑھے کے نام نکلتا کہ اسلام کے آغاز میں جوں ہی وہ ایمان لایا تو اس سے اسلام کو شان اور وقار نصیب ہوا، اور مکہ سے فرار کے وقت وہ ساتھی اور یارِ غار تھا۔ اور ہمیشہ ایک وفادار ساتھی اور پکا مومن رہا اور اپنی خوبصورت بیٹی کا عقد ان سے کیا؟ یا ان کی نظر مضبوط ارادے کے مالک، باتدبیر، سیاسی سوجھ بوجھ اور اسلام پر غیر متزلزل عقیدہ رکھنے والے عمر بن خطاب پر ہوتی؟

کیا حضور واقعی کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، اگر وہ کرنا چاہتے تھے تو اس صورت میں ایسے ارادے کے آثار ہمیں ہجرت کے دس سالوں میں دکھائی نہیں دیتے، آخر کیوں؟

یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضور جیسا صاحبِ فراست و تدبیر اور دور اندیش انسان، جس نے صفر سے اپنے کام کا آغاز کیا اور عدم سے ایک ڈھانچے کو وجود میں لایا، اس قدر اہمیت کے حامل امر کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہو گیا؟

ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دو ادیان کا وجود نہیں ہونا چاہیے یعنی عربی قومیت اور دین اسلام کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اُس نے ایک نئی قائم ہونے والی ریاست کی قسمت کو اتفاقات اور حادثات کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا؟۔

اس قسم کے بے شمار سوالات ذہن میں سر اٹھاتے ہیں جن کا واضح اور قاطع انداز سے جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اور جو بھی کہا جاتا ہے وہ قیاس اور احتمال سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اختلافات اور انتشار جو تاریخ اسلام میں نظر آتا ہے، کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ حضور نے وضاحت اور قطعیت کے ساتھ اس مشکل مسئلے کو حل نہیں کیا اور اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔

غدير خم کا واقعہ جو حجۃ الوداع سے واپسی کے دوران پیش آیا اور حضور نے فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاً“ (جس کا میں مولا ہوں، علی اُس کا مولا ہے)۔ شیعہ اسے علی کی خلافت کی دلیل سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں اسے قبولیت کی سند نہیں ملتی اور علی کو اگر وہ مولا قبول کرتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ اسے خلافت کی دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کی رائے کے مطابق اسلام کی ترویج کے لیے علی بن ابوطالب کی اُن اسلامی خدمات جن کا ہر کوئی معترف تھا، کے متعلق رسول نے تعریفی فقرہ کہا تھا۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ اس قرینے پر علی کی خلافت کی بنیاد رکھیں تو ہمارا واسطہ ایک اور قرینے سے بھی پڑتا ہے جو ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب حضور کی بیماری نے شدت اختیار کی، تو اُنھوں نے ابو بکر کو مسجد جانے کا حکم دیا کہ وہ اُن کی جگہ نماز کی امامت کریں۔ خلافت کے حوالے سے اہل سنت کی رائے بظاہر اہل تشیع سے زیادہ قابل قبول محسوس ہوتی ہے۔ اس ضمن میں وہ اس دلیل کو پیش کرتے ہیں: ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي“ (آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی: المائدة-3)۔

حضور نے اپنا مشن مکمل کر دیا تھا، اور قرآن میں مسلمانوں کے فرائض مقرر کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ اب اسلامی شریعت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جس کے لیے (شیعیان کی رائے کے مطابق) کسی ایسے جانشین کی ضرورت ہو، جسے خدا کی جانب سے الہام ہوتا ہو اور جو رسول کی مانند خطا سے پاک ہو۔ بلکہ یہ کافی تھا کہ مسلمانوں کی ریاستی مسند پر ایسا شخص بیٹھے جو قرآنی احکامات کے نفاذ کے متعلق سنجیدہ ہو اور اپنی روش و کردار کے حوالے سے نبی کی پیروی کرتا ہو۔ چنانچہ صحابہ کسی بھی ایسے انسان کو خلافت کے لیے منتخب سکتے ہیں جو مسلمانوں کے انتظامی امور کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ سُنَّیوں کی رائے کے ظاہری طور پر جائز لگنے کی وجہ، بعد کے واقعات یعنی، خلفائے راشدین کے دور کے حالات کو خاص انداز میں بیان کرنا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کا مطالعہ بہت واضح اور غلطی کے احتمال کے بغیر اس کے برعکس کہانی کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔

سقیفہ بنی ساعدہ کے جھگڑے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں کے ذہن میں بنیادی خواہش اقتدار اور حاکمیت کا حصول تھا نہ کہ مسلمانوں کے امور کو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق انجام دینے والے جانشین کی فکر کی جائے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں سے ہر کوئی خلافت کے حوالے سے اپنی اولیت کو ثابت کر رہا تھا، مہاجرین رشتہ داری کی بنیاد پر اور انصار مدد کرنے کی بنیاد پر۔ اہم بات یہ ہے کہ معززین کا یہ پہلا اجتماع جہاں خلافت کا فیصلہ ہونا تھا، وہاں بنو ہاشم کا ایک بھی فرد جیسے علی بن ابوطالب اور عباس بن عبد المطلب یعنی پیغمبر کا کوئی بھی نزدیک ترین

رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام، جن کا ابو بکر اور عمر بن خطاب کی طرح عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا ہے، علی کے گھر میں پیغمبر کو غسل دینے اور تدفین کے انتظامات کرنے میں مصروف تھے۔

جب یہ خبر علی تک پہنچی اور انھیں اس اجتماع کے فریقین کا پتہ چلا، اور انھیں یہ بتایا گیا کہ قریش اس دلیل کی وجہ سے انصار پر غالب آئے ہیں کہ انہوں نے خود کو رسول کے شجرے سے منسوب کیا ہے تو انھوں نے فرمایا: ”احتجوا بالشجرہ و اضعوا الثمرہ“ (خود کو رسول کا شجرہ سمجھتے ہیں لیکن شجر کے میوے کو فراموش کر دیا ہے)۔

زبیر بن العوام نے جب سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعے کے متعلق سناتو طیش میں آگئے اور انھوں نے کہا: ”میں تب تک تلوار کو نیام میں ڈالوں گا جب تک علی کے لیے بیعت نہ لے لوں“۔ ابوسفیان نے کہا: ”اے آل عبد المناف، مٹی اور غبار کا طوفان بلند ہو چکا ہے جسے خوبصورت لفظوں سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ابو بکر نے کیوں تمہارے کام میں مداخلت کی؟۔ کیا علی اور عباس اس قدر حقیر اور کمتر ہیں کہ خلافت کو قریش کی سب سے خلی شاخ کے حوالے کر دیا گیا؟“۔ اس کے بعد وہ علی کی طرف مڑا اور کہا: ”اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں اور اگر تم چاہتے ہو تو میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا“۔ لیکن علی نے بیعت لینے سے انکار کر دیا۔

گویا علی بن ابوطالب ہی واحد ایسے انسان تھے جن کے پیغمبر سے خلوص اور اسلامی اساس سے وفاداری پر زمانہ جاہلیت کے عادات و اطوار غالب نہ آسکے، جب کہ تمام دوسرے لوگ اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اسی مناسبت سے تاریخ طبری¹⁶⁶ اور ابن ہشام کی سیرت النبی میں درج اس قضیے کو ہم اس رائے کی تائید میں پیش کرتے ہیں:

”حضور کی بیماری کے آخری روز علی ان کے گھر سے باہر آئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تاکہ حضور کی طبیعت کا حال جان سکیں۔ علی نے جواب دیا: ”بارئاً بحمد اللہ“ (اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے)۔ عباس بن عبد المطلب انھیں کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور کہا: ”میں حضور کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تمام نشانیاں جو مرتے وقت بنو عبد المطلب کے چہرے پر ہوتی ہیں، وہ میں نے ان کے چہرے پر دیکھی ہیں۔ واپس جاؤ اور پیغمبر سے جا کر پوچھو کہ ان کے بعد کام کون سنبھالے گا۔ اگر جانشینی ہمیں ملی تو ہم آگاہ ہو جائیں گے اور اگر یہ کسی اور کو ملی تو وہ ہماری سفارش کریں“۔ علی نے کہا: ”میں ہر گز ایسا سوال نہیں کروں گا کیونکہ اگر انھوں نے ہمیں اس سے محروم رکھا تو پھر کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا“۔

جس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا، وہ یہ ہے کہ پہلے دو خلفاء کا زمانہ بخیر و عافیت گزرا۔ خلافت کے حصول کا ان کا انداز جو بھی تھا، اور اس سلسلے میں جو بھی اعتراضات کیے جائیں، کہ انھیں صحابہ کا اجماع حاصل نہیں تھا۔ لیکن انھوں نے کم از کم اس اصول کو ضرور مد نظر رکھا کہ اللہ کی کتاب اور

166: تاریخ طبری یعنی ”تاریخ الدول و الملوك“ کے مؤلف محمد بن جریر الطبری، عباسی عہد کے مشہور ایرانی تاریخ نویس، فقیہ اور مفسر قرآن تھے۔ ابو بکر خوارزمی کے بھانجے تھے۔ تمام عمر مختلف علوم کی کتابوں کی تالیف میں صرف کی۔ ان کی لکھی ہوئی ”تاریخ الدول و الملوك“، تاریخ اسلام کی انتہائی اہم اور مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، جس میں فقہاء کے آپس کے اختلاف کا ذکر تھا۔ لیکن اس میں امام احمد بن حنبل کا ذکر نہ کیا، کیونکہ یہ امام حنبل کو محدث نہیں سمجھتے تھے۔ امام حنبل کے پیروکاروں کو یہ پسند نہ آیا تو انھوں نے نقصان پہنچانے کی خاطر طبری پر الحاد اور زندق کا الزام لگا دیا۔ جب طبری مرے تو انھیں عام قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا گیا، چنانچہ وہ اپنے گھر کے صحن میں دفن ہوئے۔

سُنّت رسول سے انحراف نہ ہونے پائے، اور دونوں خلفائے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ اگرچہ خلافت کے نمایاں ترین دعوے دار یعنی علی بن ابوطالب نے ابو بکر کی بیعت کرنے میں چھ ماہ کی تاخیر کی، لیکن عمر کی بیعت کے سلسلے میں کسی ہچکچاہٹ یا انکار کی روایت نہیں ملتی۔

لیکن تیسرے خلیفہ کے دور میں صورت ایسی نہیں تھی، اور مذہبی روش سے اس قدر انحراف کیا گیا کہ عالم اسلام میں فساد اور سرکشی نے سراٹھایا۔ ظاہری طور پر عثمان کی تقرری زیادہ جمہوری تھی جسے مسلمان عوام الناس کی تائید حاصل تھی۔ کیونکہ عمر نے چھ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ان میں سے خلیفہ چنا جائے۔ یہ چھ افراد علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابوقحاص اور عبدالرحمن بن عوف تھے۔

یہ سچ ہے کہ پہلے عبدالرحمن نے اور پھر دوسرے لوگوں نے عثمان کی بیعت کی۔ لیکن یہ اس کے بعد ہوا، جب علی نے اُن کی پیش کش کو مسترد کر دیا اور عثمان نے اُسے قبول کر لیا۔ عبدالرحمن نے پھر تین دن تک ایک قسم کی رائے شماری کروائی تاکہ عمومی رائے عامہ کو جاننا جاسکے۔ لیکن سُنّت رسول سے انحراف بھی اسی خلیفہ کے دور میں ہوا جو اُمت مسلمہ کے اجماع سے خلیفہ بنا تھا۔ اور اُس پر سُنّت کی خلاف ورزی کرنے کے پچیس الزامات عائد ہوئے۔ سُنّت کی حدود سے یہ تجاوز عثمان کے رشتہ داروں کے لالچ اور حرص کی وجہ سے ہوا تھا۔

عثمان ایک شریف النفس انسان تھے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی خواہشات کے سامنے انتہائی کمزور ثابت ہوئے۔ یوں اس حوالے سے وہ عمر بن خطاب کے بالکل برعکس تھے، اور بڑے صحابہ کرام کے مشوروں اور راہنمائی نے بھی اُن پر کوئی اثر نہ کیا۔

وہ خلیفہ جس کے انتخاب کو مدینہ کے مسلمانوں کی رائے عامہ اور سب سے زیادہ صحابہ رسول کی حمایت حاصل ہوئی وہ علی بن ابوطالب تھے، جنہیں اپنے چھوٹے سے دور حکومت میں تین جنگیں لڑنا پڑیں، جنہیں ہر طرف سے دھوکہ دہی، سازش اور فریب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ طلحہ اور زبیر نے بھی اُن سے منہ موڑ لیا، اور عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہوئے بیعت توڑ دی، کیونکہ علی نے انہیں بصرہ اور کوفہ کی گورنری دینے سے انکار کر دیا تھا۔

ایسی درجنوں مثالوں کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ خلافت کے بارے میں سُنّیوں کی رائے اصولی طور پر درست ہے لیکن عملی طور پر یہ غلط ثابت ہوئی ہے اور اس کی شہادت تاریخی واقعات سے ملتی ہے۔ کہ اسلامی معاشرے میں اس سے بھلائی اور نیکی پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ قرآن اور سُنّت کے مطابق قرآنی احکامات کے اجرا کی بجائے یہاں دولت اور طاقت کا لالچ غلبہ حاصل کر گیا تھا۔

چنانچہ یہ سوچ دوبارہ ذہن میں سراٹھاتی ہے، کہ اپنا جانشین مقرر کرنے کے حوالے سے حضور کسی بھی دوسری جماعت سے زیادہ صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ انسان، جو اپنے مقام نبوت سے قطع نظر، اپنی سوچ، اخلاقی قوت اور دوسری انسانی خوبیوں کے حوالے سے اپنی ساتھیوں پر بلاشبہ برتری رکھتا تھا، جس کا بنیادی مقصد دین اسلام کی ترویج و استحکام تھا، اور جو مردم شناسی کی قوت سے مالا مال اور اپنے ساتھیوں کی سوچوں اور کردار سے حد درجہ واقف تھا، اپنے جانشین کا تعین کرنے میں کیا وہ ہر کسی سے زیادہ اہل نہیں تھا؟ لیکن اپنی زندگی میں اور اپنے طاقت کے عروج پر، جب اُس کی بات کو رد کرنے کی کوئی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اُس نے اس کام میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ کیا اُس نے اس اہم کام کو انجام دینے میں

غفلت برتی؟ یا اُس نے سوچا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟۔ اُس کے سامنے ایک وسیع مستقبل پڑا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اُس کے پاس ابھی کافی وقت اور مواقع موجود ہیں؟۔ کیونکہ حضور کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ وہ تیسٹھ سال کی عمر میں بیمار ہوئے اور اُن کی بیماری نے بھی طوالت اختیار نہیں کی تھی۔ چنانچہ اس بات کا بہت زیادہ امکان و احتمال ہے کہ اُنھوں نے اپنی بیماری کو مہلک نہ سمجھا ہو اور آخری دن تک اُنھیں اپنے شفا یاب ہونے کی قوی امید ہو، اور اسی وجہ سے اُنھوں نے اپنی بیماری کے پہلے روز اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ وہ عائشہ کے گھر منتقل ہو جائیں، جنہیں سردرد تھا تو آپ نے ازراہ مذاق فرمایا: ”کیا تم نہیں چاہتی کہ مجھ سے پہلے مر جاؤ تا کہ میں تمہیں غسل دوں اور تمہارا جنازہ پڑھاؤں؟“۔ عائشہ نے طنزاً جواب دیا: ”تا کہ تم بے دھڑک میرے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ عیاشی کر سکو“۔

یعنی حضور کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ وہ قرینہ جو اس مفروضے کو جواز فراہم کرتا ہے، وہ درج ذیل واقعہ ہے:

حضور نے شامی عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا اور اسامہ بن زید جو ایک بیس سالہ نوجوان تھا، کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، تو آپ کو خبر پہنچی کہ اس تقرری پر مسلمانوں کے اندر ناراضگی اور ناپسندیدگی کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ بہت سارے بزرگ اور معتبر مہاجر اور انصار اس لشکر کا حصہ تھے۔ یہ سُن کر حضور اس قدر ناراض ہوئے کہ بخار کی حالت میں اپنے سر پر ایک کپڑا لپیٹا، اور مسجد آکر منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کی ناراضگی کو نافرمانی قرار دیا اور اسامہ کی تقرری کو ہر حالت میں جائز ٹھہرایا اور یوں اس بڑبڑاہٹ کا خاتمہ ہوا۔ اس عمل سے نشاندہی ہوتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے مرض کو ایک عارضی بیماری سمجھا تھا اور اُنھیں اپنے صحت مند ہو جانے کی امید تھی۔

قرینہ جو اس مفروضے کو تقویت بخشتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرا انتہائی اہم معاملہ، جو دین اسلام کی تقدیر کا تعین کرنے میں اہمیت اور اثر کے حوالے سے جانشین کی تقرری سے کم اہم نہیں تھا، اور جو اُنھوں نے طے نہیں کیا کہ اپنی نگرانی میں قرآن کو جمع اور مرتب کرواتے۔ قرآن حضور کی رسالت کی سند اور مسلمانوں کے لیے اخلاق و کردار کے حوالے سے ایک ضابطہ ہے جو اُس وقت تک صحابیوں اور مختلف کاتبین وحی کے درمیان بکھرا ہوا تھا اور ابھی تک اسے جمع نہیں کیا گیا تھا۔

آپ کے فرمان اور راہنمائی کی روشنی میں کی گئی قرآن کی تدوین مفسرین اور فقہاء کی بہت ساری مشکلات حل کر دیتی۔ قرآن کی قرأت کے اختلافات پیش نہ آتے اور نسخ و منسوخ کا تعین ہو جاتا۔ خصوصی طور پر قرآن کی تدوین سورتوں اور آیات کے نزول کی ترتیب کو مد نظر رکھ کر کی جاتی جیسے علی بن ابوطالب نے کی تھی۔

زید بن ثابت کہتے ہیں: ”ابو بکر نے مجھے طلب کیا اور کہا، عمر کافی عرصہ سے مجھے قرآن کو جمع اور مرتب کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، میں اس کام سے گریز کر رہا تھا۔ کیونکہ اگر قرآن کی تدوین ضروری ہوتی تو حضور نے اس کے متعلق فرمایا ہوتا، لیکن یمامہ کی جنگ کے بعد کہ جس میں بہت زیادہ صحابی مارے جا چکے ہیں۔ اور ہر کسی کے پاس قرآن کا کچھ حصہ تھا جو اُن کے ساتھ ہی چلا گیا، اب مجھے عمر کی رائے درست لگتی ہے۔“

ملاحظہ کریں کہ اس قدر بنیادی اور اصولی سوچ عمر کے ذہن میں آئی اور اُنھوں نے ابو بکر کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن بد قسمتی سے قرآن کی تالیف مکمل ہونے میں چند سال لگ گئے، جسے عثمان کے دور میں قائم کی گئی کمیٹی نے انجام دیا۔ اس میں نزولی ترتیب کا فقدان ہے، اور اس کی

تدوین کرتے وقت علی بن ابوطالب اور حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود کے نسخے سے بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ سورتوں کی ترتیب انتہائی الجھی ہوئی ہے۔ کم از کم ترتیب کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ پہلے مکی سورتیں قرآن میں جگہ پاتیں اور بعد میں مدنی سورتیں ہوتیں۔ اس کے علاوہ جو کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مکی آیات کو مدنی سورتیں میں جمع کر دیا گیا ہے اور مدنی سورتوں کے ٹکڑے مکی آیات میں داخل کر دیئے گئے ہیں۔

حضور کا قرآن کی تدوین کے لیے قدم نہ اٹھانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ موت نے انہیں غفلت میں آلیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے آخری روز 28 صفر یا 12 ربیع الاول گیارہویں ہجری جو عیسوی کیلنڈر کے مطابق 18 جون 632ء بنتا ہے، تک اپنی بیماری کو مہلک نہیں سمجھا۔ آخری روز مرض نے شدت پکڑی اور وہ بے ہوش ہوئے، ہوش آنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب آخری وقت آپہنچا ہے تو انہوں نے حاضرین سے کہا: ”ایتونی بدو اذ وصیفة اکتب لکم کتاباً، لن تضلوا بعد ابداً“ (دوات اور کاغذ لاؤ کہ میں کچھ لکھوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ)۔ بد قسمتی سے حضور کی آخری درخواست کا مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ پہلے تو لوگ حیران ہوئے اور پھر تنازعہ پیدا ہو گیا۔ ایک نے کہا، کیا یہ ہدیبانی کیفیت میں بول رہے ہیں؟ کیا بہتر نہیں کہ ہم (اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے) کچھ پڑھیں۔ زینب بنت جحش اور ان کے ساتھیوں نے کہا: ”جو وہ مانگ رہے ہیں ان کے لیے لایا جائے“۔ عمر نے کہا: ”ایسا لگتا ہے کہ بخار نے انہیں مغلوب کر لیا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے“۔ تنازعہ طول پکڑ گیا۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ انہیں خط لکھنے دیا جائے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو۔ دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا اور وہ قرآن کو ہدایت کے لیے کافی کہہ رہا تھا۔ حضور نے اس جھگڑے سے تنگ آ کر فرمایا: ”اٹھو، پیغمبر کی محفل میں جھگڑا مت کرو“۔ کوئی نہیں جانتا کہ حضور جو کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے۔ کیا وہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہ رہے تھے یا قرآن میں کچھ ایسا موجود نہیں تھا جسے وہ اب لکھوانا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ عرب قوم کے لیے آئندہ کی پالیسی لکھوانا چاہ رہے تھے یا قرآن میں موجود کسی حکم کو نسخ فرمانا چاہ رہے تھے؟ اگر کوئی اہم بات تھی جس سے اسلام کا مستقبل متاثر ہو سکتا تھا تو انہوں نے وہ بات زبانی کیوں نہ کہہ دی؟۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مناسب جواب نہ ہونے کی وجہ سے یہ معمہ کبھی حل نہیں ہو گا۔

دوسری طرف عمر جیسے مضبوط اور کھرے آدمی نے اسلام اور پیغمبر اسلام سے تعلق اور وابستگی کے باوجود قلم اور کاغذ لانے سے کیوں روکا، اور اس بات پر اصرار کیا کہ پیغمبر اپنی آخری وصیت کا اعلان نہ کریں اور ”کفانا کتاب اللہ“ (ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے) کے پیچھے کیوں پناہ لی؟۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حضور کے آخری کلمات کو حضور کے درد اور ہیجان کی کیفیت کا نتیجہ سمجھ رہے تھے یا انہیں ڈر تھا کہ کہیں حضور اپنے جانشین کا اعلان نہ کر دیں؟۔ کیا اپنی سیاسی سمجھ بوجھ، اپنی حقیقت پسندانہ فراست اور عمیق سوچ کی وجہ سے انہوں نے اس احتمال کو ممکن جانا ہو کہ زندگی کے آخری لمحات میں کہیں حضور خلافت اور مسلمانوں کی ریاست علی کے حوالے نہ کر دیں؟۔ اور اس صورت میں اقتدار کی ڈور ان کے ہاتھوں سے نکل جائے؟۔ کیونکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت پیغمبر کی وصیت پر عمل کرے گی اور یوں معاشرے میں ان کی فعالیت اور حرکت، مسائل اور ان کے حل کے میدان کا دائرہ اثر تنگ اور محدود ہو جائے گا۔ یہ شیعین کا عقیدہ ہے اور وہ شائد اتنے زیادہ غلط بھی نہیں ہیں، وگرنہ پیغمبر کی آخری خواہش کی مخالفت کرنے کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جاسکتی۔

عمر اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہونے کے علاوہ پیغمبر کے معتبر ترین اور با اثر ترین صحابیوں میں سے ایک تھے اور اسلام کے سیاسی معاملات میں حضور کے ساتھی اور مددگار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک زیرک سیاستدان، دور اندیش انسان اور ہر معاملے میں صاحب رائے و نظر تھے اور شائد انھوں نے اپنی فراست سے دریافت کر لیا ہو گا کہ اگر پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا ہے تو وہ ابو بکر اور علی میں سے ایک ہو گا۔

علی خود بھی آزاد سوچ رکھنے والے اور صاحب ارادہ انسان تھے۔ بنو ہاشم کے ممتاز فرد، پیغمبر کے داماد، صفِ اول کے مجاہد اور کاتب وحی تھے۔ مزید برآں وہ کسی کا بھی اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن ابو بکر عمر کے ایک شفیق اور گہرے دوست تھے۔ ہجرت کے پہلے سال سے ہی اُن کی ابو بکر کے ساتھ دوستی اور آنا جانا دوسرے اصحاب کے مقابلے میں زیادہ تھا اور اکثر امور پر وہ ہم خیال اور متحد ہوا کرتے تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے خلیفہ بننا ہے تو علی کے مقابلے میں اُن کی ترجیح ابو بکر تھے۔

ابو بکر اتنے با اثر نہیں تھے اس کے علاوہ وہ طبعاً ملّام اور ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے لہذا اقتدار کافی حد تک عمر کے ہاتھ میں ہونا تھا۔ اور ایسی صورت کہ علی اگر خلیفہ ہوتے جس کی پشت پر پورا بنو ہاشم تھا اور اکثر بزرگ صحابہ بھی اُن کی عزت کرتے تھے، تو وہ متن میں نہیں بلکہ حاشیہ کی جگہ پر ہوتے¹⁶⁷۔

یقینی طور پر ایک اور اہم نکتہ عمر کی حقیقت پسندانہ سوچ اور دور اندیشی سے بچ نہیں سکتا تھا اور وہ ابو بکر کی عمر تھی جو ساٹھ سال سے اوپر تھی۔ اپنی اس عمر کی وجہ سے جہاں وہ انتہائی محترم ٹھہرتے تھے وہیں عمر کو امید تھی کہ اُن کے بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ خلیفہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے جب کہ اُن کے مقابل علی کی عمر صرف بتیس سال تھی۔ چنانچہ ابو بکر کی خلافت اُن کی سیاسی خواہشات کے لیے زیادہ قابل ترجیح اور بہتر امکانات لیے ہوئے تھی۔

یہ وہ ملاحظیات ہیں جو حضور کی وصیت لکھنے کی خواہش اور درخواست پر عمر کی فکر مندی کی توجیہ و تفسیر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندانِ ہاشم میں نبوت اور خلافت دونوں کا اکٹھا ہو جانا اتنا سادہ امر نہیں تھا جسے آسانی سے قبول کیا جاسکتا، اور دوسروں کی جاہ طلبانہ امنگوں پر امید کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔

ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا اپنا جانشین مقرر کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے۔ لیکن عمر نہیں چاہتے تھے کہ وہ گوگو کی کیفیت میں رہیں اور پہلے سے طے شدہ کسی ناگہانی صورت حال کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ حتیٰ کہ انھوں نے اپنے اس احتمال کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ممکن ہے حضور اپنا جانشین مقرر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ انھوں نے یہ تاثر دیا کہ حضور بخار کی شدت اور شدید درد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، اور وہ اس حالت میں قرآن میں کسی قسم کا اضافہ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، قرآن جو تب نازل ہوا ہے جب وہ صحت مند تھے اور اُس میں تمام احکامات شامل ہیں۔

167: اُو (عمر) در حاشیہ قرار می گیرد نہ متن۔ اوپر فارسی کے اس فقرے کا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس فقرے سے مراد یہ ہے کہ اگر علی خلیفہ بن جاتے تو عمر کو سیاسی و سماجی حالات و معاملات میں مرکزی حیثیت حاصل نہ ہوتی جو ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی صورت میں انہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ علی کی خلافت میں عمر کی حیثیت ثانوی ہوتی۔

یہاں فوراً ایک دوسری بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر حضور کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنا جانشین مقرر کریں تو انھوں نے اسے زبانی بیان کیوں نہیں فرمایا؟۔ اختلاف پیدا ہو جانے کے بعد، اور قلم، دوات اور کاغذ لانے پر عمر کی طرف سے جب مخالفت کا سامنا ہوا تو کم از کم اپنے ارادے جو شیعیان کے مطابق علی کی خلافت پر تقرری تھا، کا زبانی اعلان کر دیتے۔ خصوصاً جب کہ حاضرین مجلس کی تعداد بھی کم نہیں تھی، حضور کا آخری فیصلہ اور ارادہ ایک دم سے تمام مسلمانوں میں پھیل جاتا، چنانچہ انھوں نے اسے زبانی کیوں نہیں فرمایا؟۔

بظاہر یہ سوال دوبارہ ایک معنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو حل کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ سے حضور پر ایک غالب آپجی تھی۔ جس میں تئیس سالوں میں روز بروز شدت پیدا ہوئی تھی جو اس حد تک جا پہنچی کہ اُسے حضور کی شخصیت کا حصہ کہا جاسکتا ہے۔ اور وہ یہ تھی کہ اسلام کی بنیاد پر ایک ایسا نیا معاشرہ تخلیق کیا جائے جو عرب قومیت کے ساتھ یکجائی اختیار کر جائے۔

حضرت محمد اپنی ذاتی فراست اور انتہا درجے کی مردم شناسی کی صلاحیت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے رویوں اور رجحانات سے بخوبی واقف تھے۔ خصوصی طور پر عمر کی شخصیت، اُن کی اخلاقی قوت، تدبیر اور دور اندیشی سے وہ آگاہ تھے اور واقعات کے سلسلے میں اُن کی حقیقت پسندی اور دینی معاملات میں اُن کی استواری اور غیر متزلزل ایمان سے واقف تھے۔ ابو بکر اور عمر کے حُسن روابط اور گہری دوستی کا بھی حضور کو علم تھا۔ عمر اسلام قبول کرنے کے زمانے سے ہی حضور کے قریبی ترین دوستوں میں سے تھے، حتیٰ کہ کئی مواقع پر انہوں نے اپنی حقیقت پسندانہ سوچ کی وجہ سے ایسے فیصلے اور تدابیر جو اسلام کی ترویج کے لیے مفید تھے، حضور کو بھجائے اور اُن پر عمل کرنے کے لیے اصرار کیا۔ دوسرے لفظوں میں ابو بکر کے برعکس عمر محض ایک فرمانبردار پیروکار ہی نہیں تھے بلکہ وہ خود صاحب رائے تھے اور اپنی رائے سے حضور کو آگاہ کرتے تھے اور حضور اُن کی رائے کو صائب سمجھتے ہوئے اکثر اُس پر عمل کرتے تھے۔

سیوطی کی کتاب ”الإتقان فی علوم القرآن“ میں ”وہ جو قرآن میں صحابہ کی زبان میں اور تجویز پر نازل ہوا ہے“ کے عنوان کے تحت ایک باب موجود ہے، اور اس کا زیادہ حصہ عمر سے متعلق ہے۔ حتیٰ کہ وہ مجاہد بن جابر سے نقل کرتے ہیں: ”کان عمر یرى الرأى فی نزل به القرآن“ (عمر کوئی مشورہ دیتے تھے اور بعد میں اسی سے مطابقت رکھنے والی آیت نازل ہو جاتی تھی)۔

خود عمر یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی تین آیات اُن کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں: حجاب، بدر کے قیدیوں اور مقام ابراہیم کے متعلق¹⁶⁸۔ اس ضمن میں مفسرین اور علمائے حدیث و سیرت نے بہت زیادہ لکھا ہے جس سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ عمر ایک ذہین، صاحب رائے و نظر شخص ہونے کے علاوہ حضور کے معتمد تھے۔ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں میں عمر جیسی خصوصیات کے مالک پانچ آدمی نہیں

168: سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اپنے رب کے موافق ہوا تین باتوں میں، ایک مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے میں (جب میں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ! آپ اس کو مصلیٰ بنائیے ویسا ہی قرآن میں اتر ا ”وَأَنۢتُمْ ذُوۡاۤیۡنَ مَقَامٍ ءِیۡرَ اَھِیۡمَ“: البقرة-125)، دوسرے عورتوں کے پردے میں، تیسرے بدر کے قیدیوں میں۔ (صحیح مسلم۔ کتاب فضائل الصحابہ)۔

تھے۔ چنانچہ اگر ایسا آدمی حضور کی وصیت لکھنے کی درخواست کی مخالفت کرے تو واضح ہوتا ہے کہ ایسا کسی نیت یا مقصد کے تحت ہوا ہے۔ اور اگر حضور زبانی علی کو جانشین مقرر کر دیتے تو ممکن ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اس تقرری کو مخالفت کا سامنا ہوتا۔ عمر اسلام کے طاقتور اراکین میں سے ایک تھے اور اگر ابو بکر بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تو حضور کے مشن کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔

اپنی زندگی میں مقام نبوت کی وجہ سے حضور کے پاس لامحدود شان اور اختیار تھا۔ پیغمبر ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ اُسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیں اور ایک ہی جھڑکی سے سب کو ان کی جگہ پر بٹھادیں۔ اور احتجاج کی آوازیں لوگوں کے سینوں میں ہی گھٹ کر رہ جائیں، لیکن ان کی موت کے بعد کیا ہو گا؟۔ جب وہ نہیں رہیں گے تو قبائلی اختلافات کو کون دور کر پائے گا؟۔ کون ہو گا جو بد امنی کے سیلاب کو روکے گا اور سیادت و امارت کے حصول کی خواہش کو سُلا پائے گا؟۔ اس طرح اسلام کا بنیادی اور حتمی مقصد جو ایک اسلامی معاشرے کا قیام تھا، چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور کیا عرب پھر دوبارہ اُنہی تنازعات اور قبائلی دشمنیوں کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟۔

شائد اسی قسم کے تحفظات حضور کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اس وجہ سے انھوں نے خاموشی اختیار کی اور حاضرین کو چلے جانے کا کہنے پر اکتفا کیا۔ حضور کے خاموش رہنے اور خلیفہ کے تعین سے صرف نظر کرنے کے متعلق کچھ اور احتمالات بھی فرض کیے جاسکتے ہیں۔

علی بن ابوطالب میں ایسے فضائل اور اچھائیاں تھیں کہ دوست و دشمن اُس کا اعتراف کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بُت پرستی نہیں کی اور نوسال کی عمر میں ایمان لائے تھے۔ انہوں نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی، احد کی جنگ میں حضور کو موت سے بچایا تھا، اور جنگ خندق میں عظیم بہادر عرب عمرو بن عبدود کو مارا۔ جنگ خیبر میں اہم قلعے ناعم کو فتح کیا۔ ہجرت کی رات حضور کے بستر پر سوئے اور یوں اپنے آپ کو موت کے نشانے پر رکھا۔ دشمنوں کو ہلاک کرنے کی تعداد میں وہ سب صحابہ سے بازی لے گئے، اور صراحت، فصاحت، شجاعت اور بہت شدت سے نبی کی پیروی کرنا ان کی صفات تھیں۔ وہ خاندان بنو ہاشم کے سب سے نمایاں اور ممتاز شخص تھے۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ وہ حضور کے جوان ترین صحابی تھے اور ان کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ کیا ان کی خلیفہ کے طور پر تقرری اقربا پروری نہ ہوتی جس سے دوسروں میں قبائلی حمیت نے سر نہیں اٹھانا تھا جس سے مسلمانوں کو تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟۔ علی میں دوسری خوبیاں اور فضائل بھی تھے اور شائد ان کے یہ فضائل اور خوبیاں ہی ان کی ترقی میں حائل اور ریاست کے راستے میں پڑے پتھر کی مانند رکاوٹ تھیں۔

ایسے لوگوں پر، جو اقتدار کی خاطر فساد اور جھگڑے سے گریزاں نہیں تھے، حکومت کرنے کے لیے نرمی، درگزر کی خصوصیات کے علاوہ ماتحتوں کی ضروریات اور خواہشات کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات حضور میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر انھوں نے بہت سارے دشمنوں کے قتل سے صرف نظر کیا اور ہوازن سے حاصل کیے گئے مال غنیمت قریشی سرداروں کے درمیان تقسیم کیا جو حال ہی میں ایمان لائے تھے۔ لیکن اس طرح کے فیصلہ کن معاملات میں غیر موزوں اور نامناسب مطالبات سے نمٹنے وقت علی انتہائی بے لچک تھے۔ چنانچہ جب خلیفہ سوم نے عبید اللہ بن عمر کے مسئلے پر علی سے مشورہ چاہا تو علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تامل کے اسلامی قانون کے مطابق اسے ہرمزان کے قتل کی وجہ سے قصاص کا مستحق قرار دیا۔ لیکن عثمان نے ان کی رائے پر عمل نہ کیا، اور ہرمزان کے ناحق بہائے گئے خون کی دیت ادا

کردی، اور عمر کے بیٹے کو قتل سے نجات دلا کر عراق روانہ کر دیا۔ یمن کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا، مجاہدین کا تقاضا تھا کہ مال غنیمت وہیں اُن کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ لیکن علی نے اُن کے مطالبے پر کان نہیں دھرے اور تمام مال غنیمت کو جوں کا توں حضور کو بھیج دیا۔ تاکہ وہ خود عادلانہ طور پر اسے تقسیم کریں، تاکہ یمنی جنگجوؤں کی شکایات کی وجہ سے علی پر کوئی الزام نہ لگ سکے۔

حضور علی کی روح اور فضائل سے آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ علی میں رواداری اور برداشت نہیں ہے۔ جس بات کو وہ حق سمجھتے ہیں وہ اُس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ رویہ گواہوں پر قابل ستائش ہے لیکن یہ ایسے لوگوں کے لیے موافق نہیں ہے جن کے دین اور عقیدے میں ذاتی اغراض اور طمع کی آمیزش ہو۔ اس وجہ سے لوگ اُن کی امارت و سیاست سے فکر مند رہتے ہیں اور جوں ہی حضور زندگی کے منظر نامے سے غائب ہوتے تو وہ ہنگامے اور چپقلشیں شروع ہو جاتیں جس سے اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا۔

علی کے مختصر دور خلافت میں یہ تشویش پیدا ہوئی، کیونکہ علی ایک دن کے لیے بھی مسلمانوں پر فاسقین کی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے معاویہ کو اپنے خلاف اکسایا اور دواہم صحابیوں کی بھی ناراضگی مول لی جس کے نتیجے میں وہ مخالفین کی صف میں شامل ہو گئے۔

وجہ کچھ بھی ہو لیکن رسول کی رحلت کے وقت خلافت کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ شائد یہ بات بھی حضور کی سمجھداری دور اندیشی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جماعت کو دوسری جماعت کے خلاف کھڑا کر دیں۔ بلکہ اقتدار اور خلافت کی جانب کا سفر فطری انداز میں طے ہو، اور بقائے اصلح کے اصول کے تحت نتیجہ برآمد ہو تاکہ کم از کم اس سے اسلام تو باقی رہے۔

عصری تاریخ میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ ذہن میں آتا ہے، اور وہ لینن کا لکھا ہوا وہ خط ہے جو اُس نے کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کو لکھا جسے لینن کے وصیت نامہ کا نام دیا گیا۔ لینن بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا، اور مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ مجبوراً خط لکھا اور اُس میں دواہم ممبران یعنی سٹالن اور ٹراٹسکی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اُن کا نام تجویز کیا۔ اور اپنی نئی قائم کردہ ریاست کے لیے اُن دونوں کو ناگزیر قرار دیا۔ لیکن ساتھ ہی اپنی تشویش کا ذکر بھی کیا کہ مستقبل میں ان دونوں کے درمیان کس قسم کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اُن دونوں کی کمزوریوں اور خامیوں کو چھپانے کی بجائے اُن کی طرف بھی اشارہ کیا۔ لیکن جانشینی کے اس مشکل مسئلے پر لینن نے بھی خاموشی اختیار کی اور اس کا فیصلہ بقائے اصلح کے قانون کے حوالے کر دیا۔

اسلام سے قبل عرب اپنے قبیلے اور نسب پر فخر کرتے تھے، حتیٰ کہ دوسروں کے سامنے اپنے اجداد کی وجہ سے شینیاں بگھارتے تھے۔ ڈینگلیں مارتے وقت صرف فضائل یا خوبیوں کا ہی ذکر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے طاقت، قتل و غارت حتیٰ کہ دوسروں کے ناموس کو پائمال کرنے کا ذکر بھی فخریہ انداز میں کیا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات نے اس اصول کو رد کیا اور لوگوں کے لیے ایمان و تقویٰ کو وجہ امتیاز قرار دیا۔ لیکن بد قسمتی سے یہ 25 ہجری سے آگے نہ چل سکا۔

عثمان کے دور خلافت میں تقویٰ و زہد کی جگہ اقربا پروری نے لے لی۔ ابوذر غفاری¹⁶⁹ اور عمار بن یاسر خوار¹⁷⁰ ہوئے اور حکم بن العاص اور معاویہ کو مسند اقتدار پر جگہ ملی۔

بنو امیہ کی خلافت کے دوران اسلام کے تمام اچھے اصول کلی طور پر فراموش ہوئے، اور تفاخر کی بنیاد نسبت و قوم کا اصول رائج ہو گیا۔ یعنی وسیع تر سیاق و سباق میں اس بار عرب قومیت پر فخر کا آغاز ہوا، اور اپنی روحانی تشنگی کو مغلوب اقوام کی قیمت پر سیراب کیا گیا۔ عرب کے خشک اور بنجر صحرا کے لوگوں نے دنیا کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ اُن لوگوں پر غلبے نے جو ابھی کل تک اپنی شان، امارت اور دنیا پر حکومت کرنے کی وجہ سے مشہور تھے، عربوں کو غرور کی ایک قسم کی مستی اور نشہ بخشا۔ وہ اپنے آپ کو مغلوب اقوام سے برتر سمجھتے تھے اور انھیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ انھیں مذہبی اور سماجی حقوق کے حوالے سے برابر نہیں سمجھتے تھے۔

قبیلہ بنو سلیم کے ایک ایرانی موالی نے اسی قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ محمد بن بشیر مدینہ گیا، اور مدینہ کے والی ابراہیم بن ہشام بن مغیرہ سے شکایت کی۔ والی نے ایک اہلکار بھیجا کہ ایرانی شخص کو دو سو کوڑے مارے جائیں، اُس کے سر اور چہرے کے بال اور ابرو مونڈ دیئے گئے اور عورت کو طلاق دلوائی گئی۔ محمد بن بشیر نے اس کی مناسبت سے ایک قصیدہ لکھا جو ابو لفرج اصفہانی¹⁷¹ کی مشہور کتاب ”الاعانی“ میں درج ہے۔ اُن میں سے چند اشعار دیئے جا رہے ہیں۔

قضیت بسنة و حکمت عدلاً۔۔ ولم تثرث الحكومة من بعيد

وفي الماء تین للمولی نکال۔۔ وفي سلب الحواجب والحدود

اذا کافئتهم ببينات کسی۔۔ فهل یجد الموالی من مزید

فای الحق انصف للموالی۔۔ من اصهار العبيد الی اعبید

(تم نے روایت اور عدل کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں حکومت کسی غیر سے ورثے میں نہیں ملی۔ اُس موالی کو دو سو کوڑوں، ابرو اور داڑھی مونڈ کر ایک مثالی سزا دی۔ کیا کسریٰ کی بیٹیاں اُن کے لیے کافی نہیں جو یہ موالی مزید چاہتے ہیں۔ موالی کس چیز کے مستحق ہیں، ایک غلام کی شادی غلام سے)۔

169: ابوذر کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا۔ قبیلہ بنو غفار سے تعلق تھا۔ دور نبوی میں انتہائی سادگی سے زندگی گزاری۔ شیخین کے زمانہ میں بھی اپنی روش جاری رکھی۔ تیسرے خلیفہ کے زمانہ میں معاشی ناہمواری کے خلاف آواز اٹھائی، عثمان نے پہلے انھیں معاویہ کے پاس شام بھیجا، وہاں بھی ابوذر نے خاموشی اختیار نہ کی۔ ابوذر کو واپس مدینہ بلا لیا گیا۔ بعد میں عثمان نے ابوذر کو صحرا کے ربذہ جلا وطن کر دیا، جہاں وہ کسمپرسی کے عالم میں مر گئے۔ حج کے سلسلے میں آتے ہوئے کچھ لوگوں وہاں سے گزرے، انھوں نے ابوذر کو وہیں صحرائیں دفن کر دیا۔

170: ایک دن لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں، کہ حضرت عثمان نے بیت المال کے جوہرات میں سے کچھ لے لیا ہے۔ اور اپنے گھر کے لیے کسی کا زپور بنا لیا ہے۔ لوگ اس بات پر ناراض ہوئے اور حضرت عثمان پر اعتراضات کیے۔ حضرت عثمان غصے میں آئے اور خطبہ دیتے ہوئے کہا: ہم اس خراج کے مال سے اپنی ضروریات کے مطابق ضرور لیں گے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوں۔ اس پر حضرت علی نے کہا: آپ کو اس سے روکا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا: میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ سب سے پہلا ناراض میں ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا: مجھ پر تیری یہ جرأت، لونڈی کے بچے، پکڑو اس کو۔ چنانچہ وہ پکڑے گئے، حضرت عثمان نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ (حضرت عثمان، ڈاکٹر طحسین)۔

171: ابو لفرج اصفہانی ایک مصنف اور ادیب تھے۔ عربی ادب میں وہ ابن درید، ابن الابناری اور محمد بن جریر الطبری کے شاگرد تھے۔ اُن کی مشہور کتاب ”کتاب الاعانی“ ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ”مقاتل الطالبین“، ”الاماء الشعاع“ اور ”الدہیات“ نامی کتابیں لکھی ہیں۔

نمونے کے طور پر ابن قتیبہ¹⁷² کی کتاب ”عیون الأخبار“ سے ایک عبرت انگیز قصہ بیان کرتے ہوئے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔

ایک عرب قاضی کے پاس گیا اور کہا: میرا باپ مر گیا ہے اور اُس نے اپنی جائیداد دو بھائیوں اور ایک بھین¹⁷³ کے درمیان تقسیم کی ہے، ہر ایک کا کتنا حصہ ہو گا؟۔ بھین کے لفظ کا اطلاق اُن بیٹوں پر ہوتا تھا، جو ایک غیر عرب ماں (یا لونڈی) سے پیدا ہوئے ہوں، انھیں دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں حقیر اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔

قاضی نے جواب دیا: سیدھی بات ہے کہ تمام بھائیوں کو ایک تہائی ملے گا۔

عرب نے کہا: آپ کو شائد ہمارے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم دو بھائی اور ایک بھین ہے۔

قاضی نے کہا: ہر کسی کو برابر کا حصہ ملے گا۔

عرب سخت غصے میں کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھین ہماری برابری کرے؟۔

قاضی نے کہا: خدا کا یہی حکم ہے۔

ہجری کی ابتدائی صدیوں کی تاریخ میں سیکڑوں ایسی کہانیاں دیکھی جاسکتی ہیں، جو اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ اسلام دوسری اقوام پر اقتدار حاصل کرنے اور اقتدار مسلط کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں جو احکامات اور تعلیمات درج ہیں، اُن پر عمل نہیں کیا گیا، اور زمانہ جاہلیت کا غرور اور بالا دست ہونے کا احساس اسلامی تاریخ میں مسلسل ظاہر ہوتا رہا۔ اور انسان کی فضیلت کا یہ معیار ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتْقَاكُمْ“ (اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے) غیر عربوں کے سلسلے میں فراموش کر دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ شعوبہ¹⁷⁴ کا ظہور ہوا۔ اگر محمد بن عبد اللہ کے اسلام اور بعد میں ابو بکر و عمر و علی کی روش کی پیروی کی جاتی تو شعوبہ ہر گز پیدا نہ ہوتے۔

172: ابن قتیبہ مروزی دینوری ایک عالم دین اور ادیب تھے۔ وہ ایرانی النسل تھے اور کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اُن کا باپ مروکار ہاشمی تھا۔ انہوں نے دس جلدوں پر محیط ”عیون الأخبار“ لکھی۔

173: بھین کا اصل معنی حرامزادہ یا کنیز کا بیٹا ہوتا ہے۔

174: شعوبہ یا شعوبیان وہ گروہ تھا جو عربوں پر بھیموں کی برتری کا داعی تھا۔ بنو امیہ کے دور میں عرب نسل کی برتری کی پالیسی بہت عام ہو گئی تھی۔ عربوں کے لیے خاص کام مخصوص کیے جاتے تھے اور دوسری اقوام کے لیے تحقیر اور لہانت معمول کی بات بن چکی تھی۔ شعوبیوں کی اکثریت ایرانیوں پر مشتمل تھی جو اس پالیسی کی مخالفت کرتے تھے۔ خصوصی طور پر عباسی خلافت کے زمانے میں انھیں اپنے خیالات اور عقائد کو پھیلانے کا موقع ملا۔ انھوں نے عربوں پر ایرانیوں کی فضیلت اور برتری کے متعلق کتابیں، رسائل اور نظمیں لکھنا شروع کیں اور اپنی نسل پر فخر اور عربوں کی تحقیر کا آغاز کر دیا۔ خصوصی طور پر انہوں نے دوسری سے چوتھی صدی ہجری تک اپنے افکار کی بہت شدت سے تبلیغ کی۔ متوکل کے ندما میں سے ”خریبی سغدی“، ”متوکل“ جیسے ایرانی النسل ادیبوں اور شاعروں اور ”بشار بن برد طحارستانی“ نے کافی کتابیں لکھیں۔ معروف شعوبی مؤلف ”سعید بن حمید بخکان“، جو ایرانی اثرافری سے تعلق رکھتا تھا، نے ”انتصاف العجم من العرب“ اور ”فضل العجم علی العرب“ کے عنوان سے دو کتابیں لکھیں۔ شعوبیوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے جو عام لائبریریوں میں عام ملتا ہے۔

مال غنیمت

مغربی مفکرین کا ایک حصہ اسلام کو ایک مقامی واقعہ سمجھتا ہے اور اس کے بہت سارے احکامات کو ترقی یافتہ معاشروں کے لیے نامناسب خیال کرتا ہے۔ جیسے کہ اُن کا کہنا ہے: دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنا، نماز پڑھنا اور ہر نماز کے لیے مسجد جانا، قمری مہینوں کو سال کا ماخذ قرار دینا اور ایک مہینہ روزے رکھنا، یعنی پورا دن، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے اہم عمل سے اجتناب کرنا، جب کہ گُره زمین کے اونچے عرض البلد کی وجہ سے بعض ممالک میں دن کا دورانیہ کبھی بیس گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اور کبھی چار گھنٹوں کا، اور چند جگہوں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی تلقین کرنے والے کو صرف حجاز، اور وہ بھی صرف ساتویں صدی کے حجاز کے ماحول کا ہی پتہ تھا اور وہ دنیا کی دیگر جگہوں سے بالکل بے خبر تھا۔

اسی طرح سود پر قرضہ دینے اور کٹوتی کی ممانعت اقتصادی نمو اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں ہے۔ غلامی کی اجازت اور انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک، وراثت میں مرد اور خواتین کے مابین عدم مساوات منطق کے خلاف ہے، حالانکہ عورتیں مردوں سے زیادہ وراثت کی حقدار ہیں، کیونکہ وہ معاشرے کے پیداواری عمل میں حصہ نہیں لیتیں اور دولت پیدا نہیں کرتیں۔ عورتوں کی گواہی کو مرد سے آدھا قرار دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔

چور کا ہاتھ کاٹنا اور دوسری بار چوری کی صورت میں ایک پاؤں کاٹنے سے اپنا بچ، غیر فعال اور بیکار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے سود مند نہیں ہے۔ تعدد ازواج، لونڈیوں کی لامحدود تعداد اور شوہر والی عورتوں جو قیدی کے طور پر ہاتھ لگیں سے مباشرت کی اجازت¹⁷⁵، زنا کے متعلق یہودی شریعت کے احکام کی تائید اور انہیں اختیار کرتے ہوئے سنگساری کا حکم دینا انسان کے بنیادی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایک شخص کو موت کے بعد اپنی املاک کے متعلق فیصلے سے روکنا اور اموال کی تقسیم کو ایک تہائی تک محدود رکھنا بنیادی طور ملکیت کے اصول بلکہ اسلامی شریعت کے اصول کے منافی ہے کہ جہاں فرمایا گیا ہے: ”النَّاسُ مَسْلُطُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ“ (انسان کو اپنے لوگوں اور املاک پر حق ہوتا ہے)۔

175: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن مقام اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو وہ لشکر اپنے دشمنوں سے ملے، ان سے جنگ کی، اور جنگ میں ان پر غالب رہے، اور انہیں قیدی عورتیں ہاتھ لگیں، تو ان کے شوہروں کے مشرک ہونے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے ان سے جماع کرنے میں حرج جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل فرمائی: ”وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ (اور حرام کی گئیں) شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آجائیں: سورت النساء۔ 24) تو وہ ان کے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت ختم ہو جائے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الزکاح)۔

اس قسم کے عیوب کی وجہ سے انھوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ایسا مذہب آفاقی اور دائمی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مشاہدات سے ثبوت ملتا ہے کہ ان میں سے بیشتر احکامات جیسے زنا کی سزا سنگساری، چور کے ہاتھ کاٹنا یا آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان کے قصاص جیسے قوانین پر بہت سارے اسلامی ممالک میں عمل نہیں ہوتا¹⁷⁶۔ مزید یہ کہ تمام اسلامی ممالک میں بنکوں نے سود کا لین دین شروع کر دیا ہے۔ تو اب مغربی مفکرین چبھتے ہوئے طنزیہ انداز میں حج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک بُت خانے کو بیت اللہ کا نام دیا گیا ہے اور چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی کے بت پرستوں کی سیاہ پتھر کو چومنے کی رسم کو ”شعائر اللہ“ کہا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ حج کے تمام مناسک شریعت کے منافی ہیں کہ جو شرک کی مخالف ہے اور اس بات کی دعوے دار ہے کہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کے تمام اوہام و خرافات سے نجات دلانا چاہتی ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی نسل پرستی قرار دیتے ہیں اور اس بات کی مدعی ہیں کہ وہ مذہب دائمی و آفاقی ہو سکتا ہے جو انسانیت کی فلاح اور بھلائی کی طرف انسان کی راہنمائی کرے اور ہر قسم کے ملکی، قومی اور نسلی تعصب سے اجتناب کرے۔

وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ گہرے کھڈے کو پُر کیا جائے اور معاشرے میں جو فساد اور شر موجود ہے اُس کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو جائے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں قتل، راہزنی، دوسروں کے حقوق، مال اور ناموس کی پامالی رائج اور معمول کی بات تھی، وہاں اس قسم کے شدید عمل کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ قصاص، چور کے ہاتھ کاٹنے، زانی کو سنگسار کرنا جیسی سخت سزائیں ہی اس کا واحد علاج تھا۔ غلامی اُس دور کی تمام متمدن اقوام، اور اُن سے پہلے کی تمام اقوام میں خاص طور پر آشوریوں، کلدیوں اور رومیوں میں عام رہی ہے، لیکن اسلام میں بہت سے گناہوں کے کفارہ کے بدلے میں، غلام کو آزادی دی جاتی ہے۔

جیسا کہ پندرہویں باب ”اسلام میں عورت“ میں ذکر کیا گیا ہے کہ قبل اسلام کی عورت کی کوئی قدر یا حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ مرنے والے کے ترکے کے طور پر وارث کو منتقل ہوتی تھی۔ عورت کے متعلق اسلامی قوانین ایک طرح کا انقلاب اور ترقی پسندانہ تبدیلی ہے۔ یہ بات مناسب نہیں کہ ساتویں صدی کے آغاز میں جاری ہونے والے احکامات اور قائدانہ طرز عمل کو انیسویں یا بیسویں صدی کے افکار اور معیار پر تو لا جائے۔ مثلاً محمد سے یہ توقع کی جائے کہ غلامی کے سلسلے میں وہ ابراہیم لکن جیسا کردار ادا کرتے۔

ان میں سے کئی اعتراضات کا جواب الٹے سوالیہ دلائل سے دیا جاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ فکر اور عقیدہ کی آزادی جیسے اہم ترین مسئلے کی بھی یوں توجیہ کی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں دوسری اقوام کو مغلوب کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کا انتخاب دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیسویں صدی کے روشن خیالات کے مطابق یہ فعل مناسب یا عاقلانہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تلوار کے زور پر دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور آج کے انسان کی سوچ اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ خداوند تعالیٰ جزیرہ نما عرب کے عربوں کو دوسرے لوگوں کو ہدایت دینے پر مامور کرے۔ علاوہ ازیں اگر خدا کو شام، مصر اور ایران کے لوگوں کو مسلمان بنانے کی اس قدر خواہش تھی تو کیا یہ راستہ آسان نہیں تھا کہ انھیں

176: یاد رہے کہ دشتی نے ”23 سال“ نامی اس کتاب کو ایرانی میں اسلامی حکومت بننے سے تقریباً دس سال پہلے لکھا تھا۔ ایرانی انقلاب کی کامیابی اور اللہ کی حکومت قائم ہونے کے نتیجے میں قصاص کے قانون کا پھر سے اجراء ہو گیا۔ دشتی اس امر کی پیش بینی نہیں کر سکے اور وہ نہیں جان پائے کہ جن عقائد کے خلاف انھوں نے قلم اٹھایا ہے، ایک دن وہ انھی عقائد کے پیروکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے۔

”يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ (جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے: فاطر - 8) والی آیت کے مطابق خود سیدھا راستہ دکھاتا۔ خود قرآن میں بھی اسی روش کو مطلوب اور پسندیدہ ٹھہرایا گیا ہے اور ”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ“ (جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جئے دلیل سے جئے: الانفال - 42) کے فقرے کے واضح معنی یہ ہیں کہ تلوار کی نوک سے لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاسکتی:

”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ (تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین)۔

یہ قرآنی نص ہے اور اس کی شہادت کے طور پر قرآن سے اسی مفہوم و مطالب کی دسیوں آیات پیش کی جاسکتی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں اس حیرت انگیز نتیجے کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ اصول، ایمان لاؤ یا جزیہ ادا کرو کا اصول جزیہ نما عرب کے باسیوں کے لیے اپنایا گیا تھا۔ یہ فتح خیبر اور خصوصی طور پر فتح مکہ اور قریش کے ایمان لانے کے بعد کی بات ہے کہ حضور نے چاہا کہ جزیہ نما عرب کو ایک سیاسی وحدت کی شکل دی جائے اور اسی وجہ سے ایک مستند حدیث کے مطابق فرمایا گیا تھا کہ جزیہ نما عرب میں دو مذاہب نہیں ہونے چاہیے¹⁷⁷۔ فتح مکہ کے بعد سورت التوبة کی آیت 28 نازل ہوتی ہے: ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“۔ جس میں فرمایا گیا ہے: ”مشرک تو پلید ہیں تو اس سال کے بعد وہ خانہ کعبہ کا پاس نہ جانے پائیں“۔ اسی سورت کے مضمون سے جو چند اور نکات سامنے آتے ہیں، وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور اسلام کے جھنڈے تلے عربوں کی واحد سیاسی وحدت تشکیل دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو قابو کرنے کے لیے سختی سے پیش آنے اور تشدد کے استعمال کا ذرا اسی سورت میں ملتا ہے:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

(یہ بدو کفر و نفاق کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں)۔

سورت الشعراء کی آیت 198: ”وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ“ (اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے)، میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غیر عرب لوگوں نے قرآن اور اس کے مندرجات کو بہتر طور پر سمجھا اور اسے پہلے قبول کر لیا۔ مغربی مفکرین نے جو سب اعتراضات وارد کیے ہیں ان میں سے دو موضوع ایسے ہیں جن کا تقریباً جواب نہیں دیا جاسکتا۔ ایک یہ کہ عقلی طور پر یہ بات ناقابل فہم اور ناقابل تصدیق ہے کہ خدا نے حجاز کے عربوں کو تلوار تھما کر لوگوں کی تہذیب و تربیت پر مامور کیا کہ وہ دنیا کو وحدانیت سکھائیں۔ چونکہ اس دعوے پر یقین کرنا مشکل ہے لہذا ہم دوسرے نکتے کی طرف آتے ہیں کہ اقتصادی عوامل کی وجہ سے وہ دنیا کو فتح کرنے نکلے۔

177:: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ جزیہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو نکال باہر کر دوں گا“۔ (سنن ترمذی)۔ حضور کی زندگی میں ایسا نہ ہو سکا، لیکن عمر بن خطاب نے اپنے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیہ عرب سے جلا وطن کر کے حضور کی اس خواہش کو پورا کیا۔

پہلے اعتراض کے جواب میں یہ سوچا جاسکتا ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام قبول کروانے کا طریقہ کار صرف عرب کے لیے مخصوص تھا اور جیسا کہ تاریخی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ اسلام اپنے پاؤں جما پاتا۔ لیکن دوسرے اعتراض کے بارے میں مثبت نقطہ نظر اور تاریخی واقعات کی کھوج سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مال غنیمت عربوں کو عرب کی حدود سے باہر کھینچ لے گیا۔

پچھلے باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضور کی وفات سے لے کر بعد کے تمام تاریخی واقعات ریاستی اقتدار اور حاکمیت کی خواہش کے نتیجے میں رونما ہوئے، اسی طرح دوسروں کی دولت حاصل کرنے کی خواہش نے عربوں کو دنیا فتح کرنے کی طرف راغب کیا۔ ایک خشک اور بنجر زمین پر ان متشدد لوگوں کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اُن کی سرحدوں کے اُس پار زر خیز اور سرسبز زمینیں، ضروریات زندگی سے بھرے آباد شہر، مختلف نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں جو نظروں کو خیرہ کرتی تھیں۔ لیکن افسوس کہ یہ سرسبز آباد زمینیں طاقتور ایرانی اور رومی حکومتوں کی تھیں اور بیچارے مٹھی بھر، خالی ہاتھ اور بیابان میں رہنے والے ان لوگوں کے پاس انھیں حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے ان کے نفاق اور کوتاہ بینی کا خاتمہ کیا، اُن کی اندرونی جھگڑوں کو ختم کر کے انھیں اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا جس سے مکھڑا ہوا ہجوم ایک طاقتور وحدت کی صورت میں سامنے آیا اور یوں ایک ناممکن ممکن میں تبدیل ہو گیا۔

یہ غریب لوگ جو خود سے کمزور ایک قبیلے پر حملہ کرتے اور اُن کے دو تین سوانٹ چھین کر اپنے لالچ کی پیاس بجھاتے تھے۔ اب وہ ایک ایسی طاقتور وحدت بن چکے تھے جو بہت بڑے غنائم، زر خیز اور نعمتوں سے معمور زمینوں، سفید اور خوبصورت عورتوں، مال و دولت اور بے شمار موبیشیوں کو حاصل کر سکتے تھے

یہ لوگ جو چھوٹے سے فائدے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے تھے اور اپنی مادی اور روحانی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اب اسلام کے جھنڈے تلے وہ بے شمار غنائم کے حصول کی طرف گامزن تھے اور اس اقدام کے دوران وہ اگر قتل کریں تو جنت میں جائیں گے اور اگر قتل ہو جائیں تو بھی جنت میں جائیں گے، اس عقیدے نے اُن کی اہم روحانی پیاس کو سیراب کیا۔ کیونکہ یہ فخر اور بالادستی کے بھوکے تھے۔ قبیلہ تمیم نے تغلب پر، یا اوس نے خزرج پر، یا ثقیف نے بنو غطفان پر حملے پر فخر کرنے کی بجائے اب ان سب نے مل کر شام اور عراق کی جانب رخ کر لیا تھا۔

بنیادی طور پر مال غنیمت اسلام کے جڑ پکڑنے اور مسلمانوں کی جمعیت کی مضبوطی کی اساس تھی۔ جیسا کہ بارہویں باب میں ”مستحکم معیشت کا قیام“ کے عنوان کے تحت ذکر ہو چکا ہے۔ سر یہ نخلہ یعنی قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹنے نے ہجری کے دوسرے سال مسلمانوں کی حیثیت کو سنبھالا دیا۔ اس کے بعد بنو قینقاع کے مال پر قبضہ اور اس کے بعد بنو نضیر اور بنو قریظہ کی تمام جائیداد کے ہاتھ لگنے سے مسلمانوں کی معاشی صورت حال کو بہت استحکام ملا۔

سورۃ الفتح کی آیت 15 میں عربوں کی مال غنیمت کی کبھی نہ بجھنے والی پیاس کی طرف یوں ذکر کیا گیا ہے:

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا هَٰذَا عَرَوْنَا نَتَّبِعُكُمْ

(جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو)۔

اور قرآن میں خدا نے بہت واضح انداز میں مسلمانوں سے ”مَغَازِمَ کَثِيرَةً“ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ عرب کہتے ہیں: ”چلو ہم بھی اُس کے پیچھے چلتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں“۔ اسی جنگ میں حضور نے بنو عطفان جو کہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف تھے، کو مال غنیمت میں حصہ دینے کا وعدہ کیا تھا بشرطیکہ وہ یہودیوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں۔

ہجرت کے دس سالوں میں اس قسم کے درجنوں واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جن میں عربوں کا مال غنیمت کے حصول کے سلسلے میں جوش و خروش نظر آتا ہے۔ قبیلہ ہوازن کی شکست کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے وقت قریشی سرداروں اور انصار کے درمیان ناراضگی کا ذکر پچھلے ایک باب میں ہو چکا ہے۔ ایسے واقعات عربوں کی مال غنیمت کے سلسلے میں سوچوں اور عادات پر بخوبی روشنی ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی حضور کی اپنی قوم کی سوچوں سے آگاہی اور ادراک کو واضح کرتے ہیں۔

ایک اہم نکتہ جس کا اضافہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کا ان وسائل کا حصول، قافلوں کو لوٹنے کی اجازت دینے یا یہودیوں کا قلع قمع کرنے کا مقصد عربوں کی مال اندوزی کی حرص سے برتر تھا۔ وہ ایک سیاسی آدمی تھے اور اہل سیاست کے نزدیک اگر مقصد ناپسندیدہ نہ ہو تو اُس کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جاسکتے ہیں یعنی ”الغایات تدبر المبادئ“ (مطلوبہ نتائج کسی بھی فعل کا جواز ہیں)۔

وہ چاہتے تھے کہ اسلام اپنے پاؤں جمائے۔ وہ شرک اور نفاق کو ختم کر کے اسلام کے جھنڈے تلے ایک عرب ریاست کی تشکیل کے خواہاں تھے۔ چنانچہ اس ارفع و عظیم مقصد کے حصول کی خاطر تمام اقدامات جائز تھے۔ ان حملوں اور غزوات کے نتیجے میں اُن وقتوں میں ایک چھوٹی سے جماعت وجود میں آئی۔ ایسا ذاتی فوائد کے حصول کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔

حضور خود بہت ہی قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے، حتیٰ کہ بنو قریظہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کے دوران جب بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا، تو آپ کی بیویوں نے زیادہ نفقہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن حضور نے اُن کے مطالبے کو پورا نہ کیا، اور انھیں اُسی نفقے پر قناعت کرنے یا طلاق لینے میں انتخاب کرنے کا کہا۔

حضور کی پیروی میں بڑے صحابیوں نے بھی قناعت کی زندگی بسر کی اور دولت کے لالچ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا۔ لیکن اُن کی رحلت کے بعد خصوصی طور پر جب اسلامی فتوحات جزیرہ نما عرب سے باہر تک جا پہنچیں اور مال غنیمت کی کثیر تعداد مدینہ پہنچی تو مال و دولت کے لالچ نے اکثریت پر غلبہ پالیا۔

دوسرے خلیفہ عمر نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ انھوں نے سرکردہ مہاجرین، انصار اور مدینہ میں وظیفہ کے دوسرے حقداروں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم میں اعتماد اختیار کیا، اور اس میں عدل و انصاف سے کام لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ حضور کی طرز زندگی سے دور ہوں اور وہ خود بھی ایک زاہدانہ زندگی گزارتے تھے۔

سالم نامی آزاد کردہ غلام کہتے ہیں: ”خلافت کے دوران عمر کے لباس یعنی ٹوپی و عمامہ سے جو توں تک کی قیمت چودہ درہم سے زیادہ نہیں بڑھی تھی جب کہ خلافت سے پہلے وہ چالیس درہم کا لباس پہنا کرتے تھے۔“

اس ضمن میں اُن کی سخت گیری کا یہ عالم تھا کہ طبری نے لکھا ہے: ”خلافت کے آخری ایام میں لوگ اُن سے تنگ آئے ہوئے تھے اور اس عدم اطمینان کی خبر اُن کے کانوں تک پہنچی۔ ایک روز وہ منبر پر گئے اور بہت سخت تقریر کی: ”میں نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ تو انا ہو چکا ہے اور قریش اب یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا مال خدا کے بندوں کے منہ سے نکال لیں لیکن جب تک خطاب کا بیٹا زندہ ہے ایسا نہیں ہو گا۔ میں راستے میں کھڑا ہو کر قریش کو روکوں گا کہ وہ راہِ راست سے منحرف نہ ہوں اور جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوں۔“

اسی باب میں طبری دوبارہ لکھتے ہیں: ”سرکردہ مہاجرین اُن کی اجازت کے بغیر مدینہ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور اگر کسی کو اجازت دی تو وہ کم عرصے کے لیے حجاز کے سفر کی تھی۔ کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ ان کے مفتوحہ علاقوں میں جانے سے اسلامی معاشرے کی وحدت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سرکردہ صحابی چاہتا تھا کہ باہر کسی جنگ میں حصہ لے، تو عمر اُسے کہتے تھے کہ رسول کی ہمراہی میں جو جنگیں تم نے لڑی ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تم بیرونی دنیا دیکھو اور نہ دنیا تمہیں دیکھے۔“

روشن خیال مصری دانشور ڈاکٹر طہ حسین عمر کی سخت گیری کی وضاحت اور توضیح کرتے ہوئے ”الفتنۃ الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں: ”عمر قریش کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی ذہنیت سے واقف تھے کہ یہ انتہا درجے کے جاہ طلب اور مال کی حرص میں مبتلا ہیں۔ قریش اپنے آپ کو دوسرے قبائل سے اشرف سمجھتے تھے کیونکہ کعبہ کے امور کی تولیت اُن کے پاس تھی۔ خانہ کعبہ عرب قبائل کا قبلہ اور اُن کے مشہور بتوں کا مسکن تھا۔ درحقیقت قریش ان عربوں کے دینی عقائد اور عادات کو استعمال کرتے تھے اور یوں وہ امیر ترین قبیلہ بن چکے تھے۔ مکہ کے اطراف میں امن و امان کی وجہ سے تجارت پر وان چڑھی جس سے وہ اس میدان میں غالب حیثیت اختیار کر گئے۔“

عمر جانتے تھے کہ کعبہ اُن کے قبیلے کے لیے وقار کا باعث اور مال کمانے کا ذریعہ ہے وگرنہ یہ بتوں پر عقیدہ نہ رکھتے۔ اور اب جب کہ یہ اسلام لاپچھے ہیں تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور محمد کی فتح کے بعد یہ مسلمانوں کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کی جمعیت میں شامل ہونے کو بھی ایک قسم کا جواہر اور مخاطرہ (Risk) سمجھتے تھے۔ لہذا ایسے منفعت جو اور موقع پرست لوگوں کو کھلا میدان نہیں دینا چاہیے تھے۔“

عمر کے قتل کے بعد کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے روشن خیال اور صائب نظر انسان تھے۔ اگرچہ اُن کی وصیت کی وجہ سے عثمان نے اُن کے مقرر کردہ عمال کو اپنے عہدوں پر بحال رکھا اور ایک سال بعد اُن میں تبدیلیاں لائے۔ لیکن اپنی خلافت کے آغاز میں ہی انہوں نے مہاجرین اور انصار کے لیے بخشش اور نوازشوں کے سلسلے میں بیت المال کے دروازے کھول دیئے اور ان کے وظائف میں سو گنا اضافہ کر دیا۔

اگرچہ خلیفہ سوم نے اپنی ذاتی زندگی میں اپنے پیشرو دونوں خلفاء کی روش سے تجاوز نہیں کیا اور بیت المال سے اپنے لیے کسی خصوصی استفادہ کو روا نہیں رکھا۔ لیکن اُن کی ناجائز عنایات نے لوگوں کے سینوں میں حرص و طمع کی آگ کو بھڑکایا۔ اور زہد اور دنیاوی مال سے بے اعتنائی کے اصول کا خاتمہ کر دیا۔

عمر مقتدر ترین خلفاء میں سے ایک ہونے کے علاوہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں مسلمانوں نے ”امیر المؤمنین“ کا خطاب دیا۔ اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اُن کے عمامہ سے لے کر جو تلوں تک کے لباس کی قیمت 14 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔

علی بن ابوطالب کا زہد بھی بدیہی ہے جس پر دوست و دشمن کا اتفاق ہے۔ اُن کے لباس پر اس قدر پیوند لگے ہوتے تھے کہ اُن پیوندوں کو دیکھ کر خود حضور شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ اُنھوں نے اپنے بھائی عقیل جو قرض کی ادائیگی کے لیے بیت المال سے مالی امداد کا تقاضا کر رہے تھے، کو اس غصے اور درشتی سے جواب دیا کہ وہ مجبور ہو کر اُن کے دشمن معاویہ بن ابوسفیان سے جا کر مل گئے۔ اور یہ عربوں کی مال کی حرص اور لالچ کی ایک اور مثال ہے۔

سعد بن ابوقاص جو بزرگ ترین صحابہ میں سے ایک، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، جن کا شمار اسلام لانے والے اولین لوگوں میں ہوتا ہے، وہ اُن چھ لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں عمر بن خطاب نے خلافت کا تعین کرنے والی شوریٰ میں جگہ دی تھی، چنانچہ فطری طور پر وہ خلافت کے امیدوار تھے۔ انہیں فارس کا جنگجو بھی کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ فاتح عراق تھے۔ عمر کے دور خلافت میں وہ کوفہ اور مدائن کے حاکم رہے۔ تاہم جب اُنھوں نے 55 ہجری میں مدینہ میں اپنے عقیق نامی محل میں وفات پائی تو اُنھوں نے اپنے پیچھے دو سے تین لاکھ درہم کا ترکہ چھوڑا۔

اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ابن سعد اُسی بزرگ صحابی کے بیٹے تھے جو 61 ہجری میں عبید اللہ بن زیادہ کی جگہ رے کے حاکم مقرر ہوئے۔ لیکن ابن زیادہ نے انہیں پابند کیا کہ وہ اُس لشکر کی قیادت کریں گے جسے حسین بن علی کا راستہ روکنا ہو گا اور اُنھیں یزید بن معاویہ کی بیعت پر مجبور کرنا ہو گا ورنہ اُن سے جنگ کرنا ہو گی۔ ابن سعد شروع میں اس مہم کو قبول کرنے سے گریزاں تھے اور رات کو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ اور ہر کسی نے اُنھیں اس کو قبول کرنے سے روکا اور کہا: سعد بن ابوقاص جیسے معتبر صحابی کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نواسہ رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن چونکہ ابن زیادہ اس مسئلے پر بہت سنجیدہ تھا اور اُس نے حتیٰ طور پر ابن سعد سے کہا کہ وہ اُسے حسین بن علی سے جنگ کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اُنھیں رے کی حکومت کی امید میں مجبوراً یہ قبول کرنا پڑا۔ اور جب اُن کا سامنا حسین بن علی سے ہوا تو اُنھوں نے خود کو صلح جوئی اور نصیحتوں تک محدود رکھا اور تین روز تک کوشش کی کہ حسین بن علی یزید کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت کر لیں۔ اور جب یہ مذاکرات طوالت اختیار کر گئے اور ابن زیادہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اسلامی حمیت اور شرافت ابن سعد کے مزاج پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔ اور وہ حسین بن علی سے نہ مل جائیں تو اُس نے شمر ذی الجوشن کو حکم دیا۔ کہ اگر حسین سے جنگ کرنے میں ابن سعد تساہل سے کام لے تو وہ اُسے لشکر کی سالاری سے برطرف کر کے خود لشکر کی سالاری سنبھال لے۔

ابن سعد نے جب یہ دیکھا تو اپنے باپ کی اسلامی خدمات کو فراموش کر دیا، اور رسول کے خاندان کے احترام کو ایک طرف پھینک دیا۔ اور نواسہ رسول کی طرف پہلا تیر پھینکا، اور ہر قسم کے دینی و اخلاقی اصول اور حق و باطل کے فرق پر رے کی حکومت کو ترجیح دی۔

طلحہ بن عبید اللہ ایک اور بزرگ صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ اسی لیے خلیفہ کا فیصلہ کرنے کے لیے عمر کی وصیت کے مطابق جب شوریٰ تشکیل ہوئی تو فطری طور طلحہ بھی خلافت کے امیدوار تھے۔ عمر کی موت کے وقت طلحہ مدینہ میں موجود نہیں تھے چنانچہ اُن کی غیر موجودگی میں شوریٰ تشکیل ہوئی اور خلیفہ کا انتخاب بھی اُن کی رائے کے بغیر ہوا۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو اُنھوں نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر

دیا اور عثمان کی بیعت نہیں کی۔ عثمان خود اُن کے گھر گئے اور کہا کہ اگر تم خلافت چاہتے ہو تو میں خلافت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ طلحہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور عثمان کی بیعت کر لی۔ اس کے بدلے عثمان نے اُنھیں بیت المال سے پچاس ہزار درہم کا قرضہ دیا لیکن بعد میں اس رقم کو واپس نہیں لیا گیا اور اسے بزرگی اور بیعت کرنے کے معاوضے میں شمار کر لیا گیا۔

اس کے بعد طلحہ عثمان کے قریبی ترین اور مخلص دوستوں میں سے ایک ہو گئے۔ حدیہ کہ اُن کے درمیان ایک بیع اور شرائی (خرید و فروخت) کا قول ہوا، جس کے مطابق اگر طلحہ کی عراق میں کوئی جائیداد یا سرمایہ ہو اور طلحہ اُسے مصر یا حجاز منتقل کرنا چاہتے ہوں تو عثمان ایسا کر دیتے تھے۔ اور اگر وہ اپنی املاک کو خلافت اسلامی کے کسی علاقے میں تبدیل کرنا چاہتے تھے تو عثمان ایک دم سے ایسا کر دیتے تھے۔ جب عثمان کی خلافت کے خلاف آواز بلند ہوئی تو یہی طلحہ تھے جنھوں نے اُن کا ساتھ دیا، لیکن جوں ہی عثمان کی مخالفت نے زور پکڑا تو یہ وہی طلحہ تھے جنھوں نے عثمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور عبرت انگیز بات یہ ہے کہ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو وہ بھی باغیوں کے ہمراہ اور ہمنوا تھے۔ شائد اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے، جنگ جمل میں مروان بن حکم جو خود بھی علی کے دشمنوں میں سے تھا، کے ہاتھوں طلحہ قتل ہوئے۔ قتل کے بعد مروان نے کہا۔ میں عثمان کے خون کا اب کسی سے مطالبہ نہیں کرتا۔

اگرچہ قبول اسلام سے پہلے طلحہ امیر نہیں تھے اور عمر بن خطاب کی خلافت کے آخر میں بھی وہ متوسط الحال تھے۔ موت کے وقت اُن کے ترکہ کا تخمینہ تین کروڑ درہم لگایا جاتا ہے۔ جن میں دو کروڑ بیس لاکھ درہم، دولاکھ دینار نقد اور باقی غیر منقولہ جائیداد اور مولیٰ تھے۔ ایک اور روایت میں اُن کے ہاں چڑے کے 100 تھیلے برآمد ہوئے اور ہر ایک میں تین قنطار¹⁷⁸ خالص سونا تھا۔

زبیر بن العوام بھی معزز صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، حضور کے پھوپھی زاد بھائی اور دوسرے حوالوں سے بھی حضور سے منسوب تھے۔ بہت زیادہ جنگوں اور غزوات میں شرکت کی اور حضور انہیں اپنا حواری کہتے تھے۔ وہ بھی اُن چھ لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر بن خطاب نے خلافت کے لیے نامزد کیا اور شوری کارکن متعین کیا۔ خلیفہ سوم نے اُنھیں بھی بیت المال سے چھ لاکھ درہم دیئے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی رقم کو لے کر وہ اس کا کیا کریں گے۔ اُن کے بعض دوستوں نے اُن کی راہنمائی کی کہ اس رقم کو وہ مختلف شہروں میں گھر اور جائیداد خرید کر صرف کریں۔ چنانچہ مرتے وقت اُن کے فسطاط، بصرہ اور کوفہ میں کئی گھر اور بڑی جائیدادیں تھیں۔ مدینہ میں بھی اُن کے گیارہ گھر تھے جن میں کرایہ دار رہتے تھے، اور تخمینے کے مطابق انہوں نے تین کروڑ باون لاکھ سے پانچ کروڑ بیس لاکھ کی جائیداد چھوڑی۔ طبقات ابن سعد¹⁷⁹ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ زبیر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اپنا سرمایہ اُن کے پاس بطور امانت رکھے۔ کیونکہ اپنے فرط زہد کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ مال ضائع ہو جائے، جس سے کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ اور اگر کوئی اصرار کرے تو وہ اُن کا مال بطور قرض لیتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ اُس سرمائے کو اپنے مال کے طور استعمال کر کے منافع حاصل کر سکتے تھے۔ اور اُن کی موت کے بعد اُن کے ورثا قرض کی رقم واپس کرنا تھی۔ اُنھوں نے اپنی موت کے وقت دولاکھ درہم کا قرض چھوڑا جو اُن کے بیٹوں نے چکایا۔

178: ایک قنطار سونے کا ہوتا ہے۔

179: طبقات ابن سعد کے مؤلف محمد بن سعد البصری ہیں۔ وہ مشہور مسلمان مورخ محمد بن عمر واقدی کے شاگرد تھے۔ محمد بن سعد کا انتقال 823ء میں ہوا

عبدالرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ اور خلیفہ کے تعین کرنے والی عمر کی شوریٰ کے اراکین میں سے ایک تھے، حضور کی لطف و عنایت سے بہرہ مند ہونے کے علاوہ ابو بکر و عمر کے بھی معتمد تھے۔ پیشے کے لحاظ سے تاجر اور کامیاب انسان تھے۔ وہ نہ صرف بے بضاعت نہیں تھے بلکہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ لیکن انھوں نے جو دولت چھوڑی، وہ مدینہ کے بازار میں خرید و فروخت سے تناسب نہیں رکھتی تھی۔ اُن کی موت کے وقت اُن کی چار بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو اسی ہزار سے ایک لاکھ دینار ورثہ میں ملے، اور پچاس ہزار طلائی دینار، ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں جنھیں انھوں نے خدا کی راہ میں صدقہ کرنے کی وصیت کی۔¹⁸⁰

تیسرے خلیفہ کے زمانے میں حکیم بن حزام جیسے لوگ کمیاب ہو گئے تھے جنھوں نے بیت المال سے ایک بھی دینار قبول نہ کیا اور جب مہاجرین اور انصار میں وظیفہ تقسیم ہو رہے تھے تو انھوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ ابوذر غفاری نے معاویہ کے سامنے یہ آیت شریف پڑھی:

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ (جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو اس دن عذاب الیم کی خبر سنادو: التوبة۔ 9)۔

اُن کا ماننا تھا کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ چاندی اور سونے کو ذخیرہ نہ کریں۔ بلکہ اُسے خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ انھیں ایک غیر مطلوب اور شر انگیز انسان قرار دیا گیا اور عثمان کی اجازت سے معاویہ نے انھیں شام سے مدینہ بھیج دیا۔ اور یہی کلمہ حق انھوں نے جب خلیفہ سوم کے سامنے ادا کیا تو انھیں کوڑوں سے پیٹا گیا اور بعد میں ایک ویران صحرائیں جلاوطن کر دیا گیا جہاں رسول کے اس زاہد و مومن صحابی نے جان آفرین کے سپرد کی۔

چند محدود لوگوں کے علاوہ ہر کوئی دولت کی خاطر جدوجہد میں مصروف تھا، اور دولت کا لالچ ہر کسی کے مزاج پر غالب آ گیا تھا۔ حتیٰ کہ ”جناب“ نامی ایک بے حسب و نسب اور بیکار آدمی جو مکہ میں سامان ڈھونے اور حمالی¹⁸¹ کا کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کوفہ میں مرا تو اُس کی صندوقچی میں سے چالیس ہزار درہم نکلے۔ جنگجوؤں کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا، اور امن کے وقتوں میں انھیں ملنے والے وظائف نے انھیں امیر بنادیا تھا۔

180: صحابہ نے جائیداد اور مال اچھا خاصہ پیدا کر لیا تھا۔ خود حضرت عثمان کے خازن کے پاس جس دن آپ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا، ڈیڑھ لاکھ دینار اور دس لاکھ درہم تھے۔ اور وادی قرنی اور جنین وغیرہ میں آپ کی جائیداد دو لاکھ دینار کے لگ بھگ تھی۔ اور آپ نے بہت سے اونٹ اور گھوڑے چھوڑے تھے۔ حضرت زبیر کے ایک ترکہ کی قیمت پچاس لاکھ دینار تھی اور آپ نے ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار لونڈیاں چھوڑی تھیں۔ حضرت طلحہ کی عراق سے روزانہ آمدنی ایک ہزار دینار تھی اور سراقہ کے نواح میں اس سے بھی زیادہ تھی اور آپ ایک ہزار اونٹوں اور دس ہزار بکریوں کے مالک تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ترکہ کا چوتھا حصہ چوراسی ہزار تک پہنچا تھا اور حضرت زید بن ثابت نے سونے اور چاندی کے ڈلے چھوڑے تھے جو کلباڑیوں سے کاٹے جاتے تھے اور ایک لاکھ کی جائیداد بھی چھوڑی تھی۔ حضرت زبیر نے اپنی عمارتیں بصرہ، مصر، کوفہ اور اسکندریہ میں بنوا رکھی تھیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ نے اپنا گھر کوفہ میں بنوایا تھا اور مدینہ میں بھی ایک پرانا گھر تھا جسے نزوا کرازر نوچنے، اینٹوں اور ساگوں کی لکڑی سے بنوایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھر نہایت بلند و وسیع سنگ سرخ سے بنوایا تھا جس کے اوپر کنگرے تھے۔ حضرت مقداد نے اپنا گھر مدینے میں تعمیر کر لیا اور اس کے اندر اور باہر چونے کا پلاستر کرایا۔ اسی طرح علی بن منبہ نے پچاس ہزار اشرفیاں چھوڑیں اور جائیداد وغیرہ چھوڑی جو تین لاکھ درہم کے لگ بھگ تھی۔ (مقدمہ: ابن خلدون)۔

181: ثقی، باربرداری کا کام کرنے والا

عبداللہ بن سعد بن السرح کی قیادت میں جب شمالی افریقہ (ٹیونس) کے خلاف لشکر کشی ہوئی تو ہر سوار کو تین ہزار مثقال (ایک مثقال = 4.7 گرام) اور ہر پیادہ جنگجو کو ایک ہزار مثقال خالص سونا دیا گیا۔

اس قسم کی سینکڑوں مثالیں اور شہادتیں ہیں جو اسلام کی معتبر کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ جو اس بات کا واضح اظہار کرتی ہیں کہ عرب لوگ لوٹ مار، زرعی املاک پر قبضہ کرنے اور کینیزوں کے حصول میں کس قدر مصروف تھے، اور اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے کسی قسم کی بہادری حتیٰ کہ شجاعت اور بے رحمی سے بھی گریز نہیں کیا¹⁸²۔

شریعت اسلامی کے نفاذ کی آڑ میں عرب طاقت، جائیداد اور برتری کے لیے کوشاں تھے اور انہوں نے اس عظیم اصول ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ“ (خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے: الْحَجَرَات - 13) کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قدرتی طور پر اس قسم کی روش اپنار عمل پیدا کیے بغیر نہیں رہتی۔ دوسری اقوام خصوصی پر ایرانیوں نے اس استبداد کے آگے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے عربوں کی نسلی برتری، لالچ اور دولت اندوزی کی بجائے اسلام کے مقدس اور انسانی اصولوں کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ انہیں شعوبہ کہا گیا اور یہاں تک کہ ان کو زندقہ کے برابر سمجھا گیا۔

مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے مصر میں ”الزندقہ و شعوبہ“ کے عنوان کے کتاب لکھی اور شائع کی گئی۔ بیسیوں صدی میں قاہرہ یونیورسٹی کے ایک استاد نے اس کا مقدمہ لکھا اور اس کتاب میں کوشش کی گئی کہ ایرانیوں کے اپنی نسل و قوم کی طرف رجحان کو ایک قسم کا زندقہ اور اسلام کے

182: عرب ایک وحشی قوم ہے جن میں وحشت کے علت و اسباب محکم ہیں، جو ان کی گھٹی میں پڑے ہیں اور ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے ہیں اور انہیں بہت پیارے ہیں، کیونکہ انہیں آزادی میسر ہے کہ ان کی گردن میں کسی حکومت کا پتہ نہیں۔ اور یہ عاداتیں معاشرہ کے خلاف اور معاشرتی زندگی کے متضاد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عادت ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، ہر طرف لوٹ مار کرتے ہیں جو امن و سلامتی کے موجب تھن کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر انہیں پتھر اس لیے جائیں کہ اُس پر دیکھیں رکھ کر پکائیں۔ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ عمارت ڈھادیتے ہیں، مکان منہدم کر دیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پتھر اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح خیمے گاڑنے کے لیے انہیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جہاں سے موقع پاتے ہیں چھتیں اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ لہذا ان کا وجود تعمیر کے منافی ہے اور تخریب پسند ہے اور تعمیر ہی معاشرے اور آبادی کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار کا ذریعہ معاش ہے اور ان کا زرق ان کے نیزوں کے بچے ہے اور لوٹنے کے سلسلے میں ان کے ہاں کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اس پر ڈک جائیں، بلکہ جب بھی ان کی نگاہ کسی کے مال، برتنے کی چیز یا کسی سامان پر پڑتی ہے اُسے لوٹ لیتے ہیں۔ جب ان کے غلبہ و اقتدار کا مدار لوٹ کھسوٹ پر ہے تو اگر ان کے ہاتھوں حکومت آجائے تو لوگوں کا مال اور جائیں ان سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لامحالہ آبادی اُجڑے گی اور معاشرہ خراب ہو گا۔ نیز یہ صنعت کاروں سے جبریہ کام کرتے ہیں اور ان کی نگاہ میں اُن کے کام کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے صنعت کاروں کو ان کی محنت کا کافی معاوضہ نہیں ملتا اور صنعت و حرفت ہی معاش کا اصلی ذریعہ ہے۔ پس جب لوگوں کے کام اور محنت کی بے قدری ہوتی ہے اور صنعت و حرفت والوں کو ناحق بیگار کرنا پڑتی ہے تو اہل حرفہ کی توجہ اس طرف سے اٹھ جاتی ہے اور ہاتھ رک جاتے ہیں، امن و سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور آبادی اُجڑنے لگتی ہے۔ مثلاً یمن ان کی قرار گاہ بنا اور بربادی کے گھاٹ اُترا، سوائے چند شہروں کے عراق کا بھی یہی حال ہے کہ پارسیوں کے زمانے میں کیسا سرسبز تھا اب کیسا اُجڑا ہے، ادھر شام بھی ویران ہے، یہی حال مغربی افریقہ کا ہے، تمام ملک ویرانی کی بھیڑ چڑھا حالاں کہ بنو ہلال بنو سلیم کی آمد سے پہلے سارا علاقہ آبادی سے بھرپور تھا، شہروں اور قریوں میں مٹی ہوئی آبادی کے آثار و علامات اور اُجڑے گھروں کے کھنڈر اب بھی زبان حال سے آگلی آبادی کا پتہ دے رہے ہیں۔ عرب سیاست مکی میں تمام اقوام سے دور تر اور نا آشنا ہیں، ان کی پوری ہمت اس بات پر جمی ہے کہ کسی صورت سے لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کر لے جائیں۔ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں تو اہل ملک سے نظریں پھیر لیتے ہیں، نہ ان کی مصلحتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ ان کو ارتکاب فساد سے روکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پر جمانے کرتے ہیں صرف اس لالچ سے کہ کسی راستے ان کو فائدہ پہنچے، بکثرت مال و دولت جمع ہو سکے۔ ان کے حاکم رعایا کو خوب نچوڑتے ہیں، رعیت بربادی کا نشانہ بنتی ہے اور آبادی گھٹنے لگتی ہے۔ نقل ہے کہ ایک اعرابی حجاز سے عبدالملک کے پاس آیا، عبدالملک نے اعرابی سے حجاج بن یوسف کا حال پوچھا، اُس نے گویا حجاج بن یوسف کی تعریف کرتے اور حسن انتظام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اُس کو تنہا ظلم کرتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں، گویا عرب میں اگر صرف حاکم ہی ظلم و ستم کرتا ہو تو یہ اُس کے حسن انتظام کی دلیل ہے۔ (مقدمہ: ابن خلدون)۔

اصولوں سے انحراف کے طور پر بیان کیا جائے۔ جب کہ عربوں کا حضور کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جنھوں نے فرمایا تھا: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْهُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا حکم کرتا ہے: التحل-90)۔

وہ انھیں امیر المؤمنین کہتے تھے، جو گردن تک فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے، اور شراب کے حوضوں میں غسل کیا کرتے تھے¹⁸³۔ انسانیت کے اصولوں اور پیغمبر کی انسانوں کو دی گئی راستبازی اور تقویٰ کی تعلیمات کے برعکس، بنو امیہ عربوں کا دوسری مسلمان اقوام پر اور عرب قبائل میں بنو امیہ کا دوسرے قبائل پر غلبہ چاہتے تھے۔

وہ جو امیر المؤمنین کہلاتے تھے، علی بن ابوطالب جو زاہد، متقی، عالم اور رسول اللہ کی صحابی تھے، کے خلاف مناہر پر کھڑے ہو کر نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ عباسی خلیفہ المتوکل یعنی عباس بن عبدالمطلب کی اولاد نے اپنے دربار میں علی بن ابوطالب کے بھیس میں ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا، جو ناچنے کے علاوہ اُن کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور حسین بن علی کی قبر پر ہل چلایا اور وہاں پانی چھوڑ دیا، تاکہ پیغمبر کی دلیر ترین اولاد کے آثار کو مٹا دے۔

ایرانی واضح سوچ اور جذبے سے اپنی تشخیص پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے فاسقوں، اسراف کے مرتکب اور پیغمبر کی تعلیمات سے منحرف لوگوں کو امیر المؤمنین کے لقب کا مستحق نہیں گردانا۔

183: آج کل ارباب اصلاح یہ ثابت کرنے کی فکر میں ہیں کہ تمام قدیم اقوام نے عورت کو ذلت اور بستی کے گڑھے میں دھکیل دیا تھا۔ مسلمانوں نے اُسے اُس گڑھے سے نکال کر عزت و توقیر کے مقام پر فائز کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگرچہ بے حد تلخ اور ناگوار ہے کہ جہاں کہیں ہماری حکومتیں قائم ہوئیں اُس ملک میں بردہ فروشی کا کاروبار چمک اٹھا۔ بغداد، سامرہ، دمشق و حلب، قاہرہ اور قرطبہ جہاں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے مرکز تھے وہاں بردہ فروشی کے لیے بھی رسوائے زمانہ تھے۔ ان کے بازاروں میں کنیزیں بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھیں۔ گاہک انھیں ٹٹول ٹٹول کر خریدتے جیسے قصاب بھیڑوں کو خریدتا ہے۔ خلفاء اور سلاطین کے محلات میں سینکڑوں کنیزیں موجود تھیں جو اطراف و جوانب کے ملکوں سے درآمد کی جاتی تھیں۔ یہ کنیزیں اپنے آقاؤں کی ہواؤ ہوس کی تسکین بھی کرتی تھیں اور مجالس ناؤ نوش میں ساقی گری اور ارباب نشاط کے فرائض بھی ادا کرتی تھیں۔ بنو امیہ کے عہد میں مکہ، مدینہ اور طائف میں موسیقی اور رقص سیکھنے کے لیے بڑی درس گاہیں قائم ہو گئیں جہاں بردہ فروش کنیزوں کو تعلیم دلوا کر گراں قیمتوں پر فروخت کرتے تھے۔ ترکستان کے مفتوحہ علاقوں سے ہر سال ہزاروں حسین اور نوخیز لڑکیاں بطور خراج بغداد بھیجی جاتی تھیں۔ الحمرائیں آج بھی دالان بکر موجود ہے جس میں عیسائی سلاطین کی طرف سے خراج میں بھیجی ہوئی ایک سو کنواری لڑکیاں ہر سال رکھی جاتی تھیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ معلوم کر کے چندراں حیرت نہیں ہوتی کہ 37 خلفائے عباس میں صرف دو خلیفہ ایسے تھے جو کنیزوں کے بطن سے نہیں تھے۔ یعنی سفاح اور امین الرشید۔ باقی سب کنیز زادے تھے۔ عرب بردہ فروش بربر اور جش کے علاقوں پر حملہ کر کے ہر سال ہزاروں عورتیں جبراً اٹھلاتے تھے اور انھیں مختلف شہروں میں بیچتے تھے۔ 19 ویں صدی تک تمام مسلم ممالک میں یہ سلسلہ جاری تھی تا آنکہ اہل مغرب نے بردہ فروشی کو خلاف قانون قرار دے کر اس کا خاتمہ کیا۔ اب دنیا بھر کے ممالک میں بردہ فروشی کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ (اقبال کا علم الکلام۔ سید علی عباس جلاپوری)۔

خلاصہ

اسلام کا ظہور، ترقی، پھیلاؤ اور غلبہ تاریخ کے انوکھے واقعات میں سے ایک ہے۔ تاریخی واقعات کی علت و معلول کو سمجھنے کے لیے دقیق و جامع اور ہمہ جہت جانچ پڑتال کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ خفیہ اور آشکار پہلوؤں سے واقفیت ہو سکے اور سبب یا اسباب اور نتائج کے باہمی تعلق کو واضح کیا جاسکے۔

بہت زیادہ منابع اور دستاویزات مہیا ہونے کی وجہ سے روشن خیال محققین کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق اس قسم کی بحث کو انجام دینا چنداں مشکل نہیں ہے بشرطیکہ انھیں اجتہاد میں ملکہ حاصل ہو اور استخراج سے کافی دلچسپی ہو۔ اور اس کے علاوہ اُن کا دامن تعصب اور غرض سے پاک ہو۔ اس قسم کی تحقیق کے لیے ضمیر کی سختی کو صاف ہونا چاہیے اور اُس میں کسی قسم کے مذہبی عقائد اور والدین کی ہدایات کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اس مختصر سی کتاب میں کوئی اہم اور قابل ذکر تحقیق پیش نہیں کی گئی، زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُن تین سو سالوں پر محیط تمام واقعات کی مختصر سی منظر کشی کی کوشش کی گئی ہے۔ جن کا خلاصہ درج ذیل عبارت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

1: ایک یتیم بچہ جسے چھ سال کی عمر میں اُس کے اپنے چھوڑ گئے۔ باپ کی دیکھ بھال اور ماں کی محبت سے محروم، اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں رہا۔ اُن نعمتوں اور وقار سے محروم رہا، جو اُس کے ہم عمروں کو نصیب تھیں۔ پورا دن مَلّہ کے بنجر صحرا میں اونٹوں کو چرانے میں اُس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اُس کی روح حساس اور ذہن روشن تھا اور اُس کا مزاج تخیلات کی طرف مائل تھا۔ صحرا میں پانچ چھ سال تنہائی کی زندگی نے اُس کے اندر خواب و بصیرت کی پرورش کی۔ محرومی اور دوسروں کے احساس برتری نے اُس کے اندر پیچیدگی کو جنم دیا جس نے اُسے راستہ سمجھایا۔ پہلے وہ اپنے ہم عمروں اور رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے امیر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور وہیں سے وہ اُن کی امارت کے سبب دریافت کرتا ہے۔ کہ اُن کی امارت کی وجہ کعبہ کی تولیت تھی جو عربوں کے مشہور بتوں کا مسکن تھا۔

اپنی اس طرز فکر میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اہل کتاب اور مَلّہ میں فہم و ادراک کے مالک جو لوگ بھی موجود تھے، وہ بے جان بتوں کی پرستش کو خرافات سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کا وجود اُس کے لیے ایک ساتھی کی مانند تھا جس سے اُسے اپنے ضمیر کے اندر چھپے ہوئے سوالوں کا جواب ملا۔

مختلف سالوں میں شام کی جانب کیے گئے سفروں نے اُس کی آنکھوں کے سامنے ایک دنیا کھول دی تھی۔ کہ اُس کی اپنی قوم کے لوگوں کی زندگیاں اور عقائد وہاں کے مقابلے میں کتنے حقیر اور کمتر تھے۔ اہل کتاب لوگوں کے معبدوں کا رخ کرنے، اُن کے پیشواؤں سے بات کرنے، انبیاء کی کہانیوں اور اُن کے عقائد سے آگاہی نے اُسے اپنا عقیدہ استوار کرنے میں مدد دی۔

2: خدا کے بارے میں سوچنا، اور جو اُس نے یہودیوں اور عیسائیوں سے سنا تھا، وہی اُس کی سوچوں کے دائرے کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ اُس نے بعد میں ایک دولت مند عورت سے شادی کی جس نے اُسے تلاش معاش سے بے نیاز کر دیا۔ ورقہ بن نوفل سے مسلسل صحبت نے ان سوچوں کو Obsession (شیفتگی اور جنون) کی شکل میں راسخ کر دیا اور اُس کی زندگی ایک غیور اور جبار خدا کی سوچوں سے لبریز ہو گئی۔

اُس کا خدا اُن لوگوں سے بہت ناراض ہوتا تھا جو اُس کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے تھے۔ عادی و شمود کے لوگوں کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اُس کی وجہ بھی یہی تھی۔ کہیں اُس کے اپنے لوگوں کو بھی ایسے بھیانک انجام کا سامنا نہ کرنا پڑے، پس اُسے اُنھیں ہدایت دینے میں جلدی کرنا ہو گی۔

یہ مسلسل سوچیں اور پریشان کن خواب آہستہ آہستہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور وحی اور الہام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جنھیں خدیجہ اور اُن کا چچا زاد بھائی ”سچے خوابوں“ اور خدائی الہام کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ وہ ہود اور صالح کی مانند کیوں نہیں ہو سکتا؟ پیغمبر کیوں صرف بنی اسرائیل سے اٹھیں گے اور اُن کے چچا زادوں کے ہاں پیغمبری کا ظہور نہیں ہو سکتا؟۔

اس روحانی سفر بلکہ روحانی بحران اور اپنی سوچوں سے مغلوب ہو کر چالیس سال کی عمر میں وہ اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔

3: ایسے موجودات جو خود مخلوق اور انسان کی صناعی کا نتیجہ ہیں، اُن کی پرستش احمقانہ عمل اور باطل ہے جو ہر سمجھدار انسان پر عیاں ہے۔ چنانچہ اُسے چاہیے کہ ہر انسان کو ان خرافات سے نجات دلائے، اور یوں فطری طور پر لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اور خاص طور پر کہ چند لوگوں جن کے نام انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں، نے اُس کی تائید و تصدیق کی ہے۔ چنانچہ اب ہچکچانے کا وقت نہیں رہا، اور ”وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ (اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈراؤ: الشُّعْرَاءُ-214) پر عمل کرنے کا مرحلہ آچکا ہے۔

لیکن اُس کی روح کو روزِ استہزا اور تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اس کی سادہ اور مؤمن روح اس اہم نکتہ کو نہیں سمجھ پائی تھی کہ اچھی سوچوں اور درست مطالب کو بھی لوگوں کی قبولیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ اپنی عادات و رسوم کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اُس کی دعوت ایک ایسے ڈھانچے کو منہدم کرنے پر تلی ہوئی تھی جو قریش کے سرداروں کی شان اور وقار کا باعث تھی۔ اس لیے اُس کے خلاف کھڑے ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کے خلاف سب سے پہلا کھڑا ہونے والا خود اُس کا چچا تھا جس نے چیخ کر کہا: ”تَبَالُکَ یَا مُحَمَّد“ (اے محمد! تم تباہ ہو جاؤ)، کیا ایسی فضول باتوں کے لیے تم نے ہمیں اس اجتماع میں طلب کیا ہے؟۔

4: ابو جہل نے ایک روز شریق بن اخنس سے کہا، ہمارے اور بنو عبدالمطلب کے درمیان ایک مستقل رقابت اور دشمنی تھی۔ اب جب کہ ہر حوالے سے ہم اُن تک پہنچ چکے ہیں تو وہ ایک (خود ساختہ) پیغمبر لے کر آگئے ہیں تاکہ ہم پر اپنی برتری قائم رکھ سکیں۔ یہی باتیں ہمیں پچاس سال بعد یزید سے منسوب ان اشعار میں سنائی دیتی ہیں: ”لعبت ہاشم للملک فلا خیر جاء ولا وحی نزل“ (بنو ہاشم اقتدار کے مزے لے رہے تھے، نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی)۔

ابو جہل اور شریق کے درمیان ہونے والی گفتگو مخالفین کے طرز فکر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ غریب اور یتیم محمد نے اپنی صاحب حیثیت بیوی کے زیر سایہ زندگی بسر کی، قریش کے معزز سرداروں کے مقابلے میں اُن کا کوئی مقام یا شخصیت نہیں تھی۔ اگر اُن کی دعوت قبولیت پالیتی تو اس سے قریش کے خطابات اور عظمت اگر مکمل طور پر ختم نہ بھی ہوتی تو کم از کم پھر بھی ان کی حیثیت حضور کے مقابلے میں ثانوی ہو جاتی، اور بنو عبدالمطلب قریش کے دوسرے اشراف پر فوقیت حاصل کر جاتے۔ لیکن اتفاق سے بنو عبدالمطلب نے بھی حضور کی پیروی نہ کی، حتیٰ کہ ابوطالب اور اُن کے دوسرے چچا بھی نہیں چاہتے تھے کہ اُن کے قریش کے ساتھ کسی قسم کے اختلافات ہوں یا اُن سے تعلقات ٹوٹ جائیں۔

شائد محمد کو اگر آغاز میں ان صعوبتوں، لوگوں کے اپنے عقائد سے چمٹے رہنے، اس مخالفت اور ڈھیٹ پن کا جن سے اُن کا مکہ کے تیرہ سالوں کی دعوت کے دوران سامنا ہوا، پہلے سے اندازہ ہوتا تو وہ اس میدان میں یوں لا پرواہی اور آسانی سے قدم نہ رکھتے۔ اور اگر وہ قدم رکھتے بھی، تو رتہ بن نوفل، امیہ بن ابوالصلت اور قس بن ساعدہ کی مانند صرف اپنی باتیں کہنے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے راستے پر چلتے جاتے۔

لیکن قرآن، شواہد اور بعثت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے، کہ محمد اُن لوگوں میں سے تھے، جو اپنی سوچوں کے متعلق بہت راسخ اور دُھن کے پکے ہوتے ہیں۔ اور اپنی منزل تک پہنچنے میں رکاوٹوں اور مشکلات سے نہیں ڈرتے ہیں۔ محمد اپنے عقیدے سے مسخر ہو چکے تھے اور اپنے آپ کو لوگوں کی ہدایت پر مامور سمجھتے تھے، اور تقریباً تیس سالوں سے یہ فکر اور عقیدہ اُن کے ذہن میں راسخ ہو چکا تھا۔ ایمانی قوت کے علاوہ اُن میں دیگر خوبیاں بھی تھیں اور وہ بے نظیر فصاحت تھی جو ایک ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ شخص کے ہاں ہونا حیرت انگیزی کا باعث تھی۔ اسی گرم اور فصیح زبان میں اُنھوں نے لوگوں کو فضیلت، صداقت اور انسانیت کی دعوت دی اور غریبوں اور لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ صداقت، راستبازی، تقویٰ اور عفت کو نجات کا ذریعہ قرار دیا اور گزرے ہوئے لوگوں، انبیاء اور اسلاف کی عبرت انگیز باتیں بتائیں۔

5: دعوتِ اسلام یقینی طور پر مکہ کی صورت حال پر ایک رد عمل تھا۔ بُت پرستی سے بیزار لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ دولت مند اور طاقتور کے سامنے غریب اور مسکین لوگوں کا طبقہ تھا، اسی طبقے کی اسلام کی طرف پیشرفت سے اسلام کو کامیابی ملی۔

محروم اور مظلوم طبقہ تاریخی پسے کی تمام حرکت کا باعث رہا ہے۔ لیکن طاقتور بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے۔ اُنھوں نے غریب و بے آسرا مسلمانوں کی ایذا رسانی بلکہ اُن پر تشدد کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اُنھوں نے محمد سمیت ابو بکر، عمر اور حمزہ جیسے چند لوگوں سے تعرض نہیں کیا کیونکہ اُن کے رشتہ دار موجود تھے۔ لیکن مسکین و عاجز طبقہ جن کی بنیادوں پر ایک نئے دین کے ہرم (Pyramid) کی تشکیل ہونی تھی، کا معاملہ مختلف تھا۔ اسی وجہ سے تیرہ سالوں کی مسلسل دعوت کے باوجود محمد ایک سویا اس کے لگ بھگ تعداد سے زیادہ پیر و کار پیدا نہیں کر سکے اور یہ امر ہمیں ایک عجیب اور غیر متوقع نتیجے کی سمت لے جاتا ہے کہ نہ محمد کی دعوت کی سچائی، نہ اُن کی زاہدانہ روش، نہ اُن کی فصاحت و گفتار، نہ اُن کا آخرت کے حوالے سے ڈرانا اور نہ اُن کی انسانی اور اخلاقی تعلیمات مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں اور یوں یہ خوبیاں اسلام کے پھیلاؤ میں مناسب اور مؤثر انداز سے مددگار ثابت نہیں ہو پائیں۔

5: اسلام کے جڑ پکڑنے اور اس کے پھیلاؤ کی سب سے اہم وجہ تلوار کی طاقت، بے دریغ قتل اور وحشیانہ عمل تھا۔ اور اس بات کا بھی اضافہ کر دینا چاہیے کہ اس روش کی ایجاد یا ابتدا محمد نے نہیں کی تھی بلکہ اس کا سرچشمہ عربوں کے رواج اور روایات تھیں۔ نجد و حجاز کے عربوں کے ہاں زراعت اور صنعت نہیں تھی۔ اُن کے ہاں کوئی شہری اور انسانی قوانین تھے اور نہ آسمانی۔ ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور لوٹ لینا ایک عام اور معمول کی بات تھی۔ سال میں چار مہینوں کے لیے وہ جنگ کو اس لیے حرام قرار دیتے تھے کہ سستانے کے علاوہ اپنی طاقت کو بحال کر سکیں۔ دوسروں کے مال و ناموس پر قبضہ کرنے سے اُنھیں صرف یہی ایک ہی چیز روکتی تھی کہ دوسرا چوکس اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔

چنانچہ مدینہ ہجرت اور اوس و خزرج کی حمایت و مدد ملنے کے بعد اسی اصول کا اطلاق ہوا۔ قافلے لوٹنا غالباً اس اصول کے نفاذ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور مدینہ اور آس پاس کے یہودی اس کا بڑا اور یقینی ہدف تھے۔ چنانچہ اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز جس کا قانون ساز، عمل درآمد کروانے والا اور سپہ سالار اللہ کا رسول تھا، یہیں سے ہوتا ہے

6: قبل اسلام کے زیادہ تر عرب سبطی، مادی اور اپنے فوری احساسات کے اسیر ہوا کرتے تھے۔ ایک شعر عُن کر وجد میں آجاتے تھے، کسی ناپسندیدہ جملے کو عُن کر قتل پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ اُن کے روزمرہ کے امور محسوسات سے معلوم ہونے والی چیزوں تک محدود تھے اور روحانیت و عرفان کی دنیا اور ہر اُس چیز سے دور تھے جس کا تعلق مابعد الطبیعات سے تھا۔ طاقت اور تشدد کے تابع اور انصاف و حقانیت سے روگرداں تھے۔

لوٹ مار کا لالچ اُنھیں ہر طرف کھینچ لے جاتا تھا۔ ایک یورپی عالم کے قول کے مطابق جب اُنھیں اپنا لشکر مغلوب ہوتا نظر آتا تھا، تو کبھی کبھار بھاگ کر وہ غالب لشکر میں شامل ہو جاتے تھے (ایسے نادر لوگ اور مستثنیات ہر جماعت میں تھیں اور ہیں)۔

ایسا معاشرہ جس میں حکومت اور نظام موجود نہیں ہوتا، وہاں نظم و ضبط رکھنے کے لیے صرف طاقت کا توازن اور ایک دوسرے کا خوف ہی کام آتا ہے۔ اسی لیے ہر قبیلہ اور ہر خاندان اپنے مال، عورتوں اور اولاد کے دفاع کے لیے ہر لمحہ چوکس اور آمادہ رہتا تھا۔

عرب تفاخر اور خود ستائی کے مارے ہوئے لوگ تھے، اپنی اور اپنے قبیلے کی تعریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی خامیوں اور برائیوں پر بھی فخر کرتے تھے۔ وہ اپنی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، اور اپنی کوتاہیوں کی طرف صرف نظر کرتے تھے۔

اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرتے تو دوسری صبح اُسے اشعار کی صورت بیان کرتے اور خود ستائی کے جوش میں اُس بچاری عورت کو رسوا کرتے۔ اُن کی بدوی سادگی اور پسماندگی اُن کے مزاج پر اس قدر غالب تھی کہ اُن کی یہ سادگی جانوروں کی سادگی اور اپنی جبلت کے تحت عمل کرنے کی یاد دلاتی تھی۔

روحانیت اور مابعد الطبیعاتی علوم سے دوری کی تصویر بدوی زندگی میں واضح نظر آتی تھی، اور یہ رویہ اسلام قبول کرنے کے سالوں بعد بھی ہمیں عرب علماء خصوصی طور پر امام حنبل کے پیروکاروں میں نظر آتا ہے جو ہر قسم کے عقلی موضوع کو کفر اور زندقہ کہتے تھے۔

7: ہجرت کے دس سالوں کے دوران پیش آنے والے واقعات سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد نے اسلام کے فروغ کی بنیاد اُن کی انھی قومی خصوصیات پر رکھی۔ کبھی شکست کا ازالہ کرنے کے لیے کسی کمزور قبیلے پر حملہ کر دیا جاتا تھا تا کہ اسلام کے وقار میں کمی نہ ہونے پائے۔ ہر فتح کا نتیجہ چھوٹے قبیلے کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں نکلتا یا کم از کم اُس قبیلے سے دوستی اور عدم جارحیت کا پیمانہ ہو جاتا۔ مال غنیمت کا حصول اسلام کے فروغ کے مؤثر ترین عوامل میں سے تھا۔ یہاں تک کہ مال غنیمت کے ہاتھ لگنے کے شوق سے جہاد کا حکم بھی آسانی سے قبول اور جاری ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد خدا نے سورت الفتح میں مسلمانوں سے بہت زیادہ غنائم کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن نقد مال کا وعدہ ”جَنَاحَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَكْهَامُ“ کے وعدوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوا۔

اگرچہ ابھی تک ایسے درست اور قابل اعتماد اعداد و شمار مرتب نہیں ہوئے جو محمد کے سچے دوستوں کو موقع پرست مسلمانوں سے علیحدہ کر سکے لیکن مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضور کی رحلت کے وقت نوے فیصد لوگ ڈیر یا مصلحت کے تحت مسلمان ہوئے تھے۔ عرب قبائل میں ارتداد اور ارتداد کے خاتمے کی جنگیں اس کا واضح ثبوت ہیں۔

خود مدینہ جو ایمان کا مرکز اور اسلام کا منبع شمار ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں میں علی بن ابوطالب، عمار بن یاسر اور ابو بکر جیسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ان لوگوں کے ایمان لانے اور حضور کی مطلق پیروی کے وجہ دنیاوی مقاصد اور سوچ بھی تھی۔ چنانچہ جب ریاست کے اقتدار کے حوالے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان تنازعہ کھڑا ہوا جس سے حضور کے جسد کی تدفین بھی تین دن تک مؤخر ہو گئی۔ اُس وقت علی، طلحہ اور زبیر فاطمہ کے گھر جمع تھے اور اقتدار کے خواہش مندوں کے جوش و خروش سے بے خبر تھے۔ ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح سمیت چند دیگر لوگ عائشہ کے گھر پر تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور انھیں کہا: ”انصار کے لوگ سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو گئے ہیں اور اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اقتدار کی رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے تو جلدی کرو“۔ عمر نے ابو بکر سے کہا: ”چلو اٹھو انصار کے لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں“۔ سفینہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ نے اُن کی طرف منہ کر کے کہا: ”ہم اسلام کا لشکر ہیں، ہم نے پیغمبر کی مدد کی، اسلام ہمارے زور بازو سے استوار ہوا ہے۔ البتہ تم مہاجرین کی جماعت کا بھی اس میں حصہ ہے اس لیے ہم تمہیں اپنوں کے طور پر قبول کرتے ہیں“۔ عمر بہت غصے کے عالم میں اٹھنا چاہ رہے تھے کہ ابو بکر نے اُن کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے فطری وقار اور پُر سکون انداز سے کہا: ”آپ نے انصار کی شان میں جو کہا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ حق قریش کا ہے کہ وہ دوسرے عرب قبائل سے برتر ہیں“۔ اس کے بعد انھوں نے عمر اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا: ”ان دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو“۔

عمر جو ایک حقیقت پسند، فطری طور پر مدبر اور دور اندیش تھے، اس تجویز سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس انتخاب کے شور اور ابلتے ہوئے جذبات میں ابو بکر کا انتخاب ہی اس مسئلے کا واحد حل ہو سکتا ہے۔ کہ وہ پیغمبر کے یار غار تھے اور بیماری کے دنوں میں حضور نے انھیں مسلمانوں کی ادائیگی نماز کی امامت کے لیے مامور کیا تھا اور وہ دوسرے مہاجرین کے مقابلے میں زیادہ سن رسیدہ اور محترم تھے۔ چنانچہ وہ ایک دم سے اٹھے اور ابو بکر کو کہا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور وہاں سب موجود لوگوں کے سامنے بیعت کر لی۔ فطری طور پر تمام مہاجرین نے اُن کی پیروی

کی۔ انصار نے بھی اس نشانے کا شکار ہونے کے نتیجے میں بیعت کر لی۔ کھیل یک طرفہ ہو گیا ہے اور شکوک و تذبذب کی جگہ نہیں بچی، یہ دیکھ کر سعد بن عبادہ کو اُس کی جگہ سے نیچے گھسیٹ لیا گیا اور چند ساتھیوں کی مدد سے اُس بیچارے بوڑھے کو اس قدر مارا گیا کہ وہ وہیں مر گیا¹⁸⁴۔

عمر پھر اس بات کو بھی جانتے تھے کہ علی کے بیعت نہ کرنے کا لازمی نتیجہ بنو ہاشم کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں نکلے گا۔ اور ابو بکر کی خلافت تب تک مستحکم نہیں ہوگی جب تک انہیں بنو ہاشم کی بیعت اور حمایت نہ ملے۔ چھ مہینے وہ اُن کے ہاں آتے جاتے رہے اور ابو بکر کی بیعت کرنے پر اصرار کرتے رہے، جس کے بعد علی نے سر جھکا دیا اور ابو بکر کی خلافت کو قبول کر لیا۔

8: اگر بعثت سے لے کر ہجرت تک کے تیرہ سال ہم تاریخ اسلام سے نکال دیں تو تاریخ اسلام محض جبر کی تاریخ اور طاقت کے حصول کی سرگزشت ہے۔ جب تک رسول کریم زندہ رہے، اُن کا مقصد دین اسلام کی توسیع اور بت پرستوں کو اسلام قبول کروانا تھا لیکن اس کے بعد اقتدار اور امارت کے حصول کے لیے ہی مسلسل کوششیں ہوتی رہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ عمر نے کیسے زبردستی سے ابو بکر کی خلافت کو یقینی بنایا۔ ابو بکر نے بستر مرگ پر خلافت کی خلعت عمر کو سپرد کی اور اُن کی سفارش کی وجہ سے عمر بغیر کسے تنازعہ کے رسول کریم کی مسند خلافت پر پر اجماع ہو گئے۔ جنھوں نے دس سال سے کچھ زیادہ عرصے کے بعد علی، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص پر مشتمل ایک شوریٰ بنائی تاکہ وہ اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ چُن لیں۔

شوریٰ آپس میں ملی، لیکن حاضرین میں سے کسی نے بھی دوسرے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا کیوں کہ اُن میں سے ہر کوئی خود خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ مجبوراً عبدالرحمن نے خلافت کی نامزدگی سے خود کو دستبردار کر دیا۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں بولا اور نہ اپنی رائے دی۔ چنانچہ عبدالرحمن نے اجلاس کو تین دن کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ وہ مہاجرین اور انصار کی رائے سے بھی واقف ہو جائیں۔

عبدالرحمن نے ان تین دنوں کے دوران شوریٰ کے اراکین سے رائے چاہی یہاں تک کہ انہوں نے عثمان سے پوچھا: ”اگر آپ کو خلافت نہ ملے تو آپ ان چار دیگر افراد میں کس کو پیغمبر کے جانشین کے طور پر مناسب خیال کرتے ہیں؟“۔ تو عثمان نے علی کو اولین پسند اور خلافت کا مستحق قرار دیا۔ یہی سوال علی سے کیا گیا، تو علی نے باقی چاروں میں سے عثمان کو خلافت کا مستحق قرار دیا۔

تین دن بعد یہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ اور یہ بات تقریباً ہر کسی کو معلوم تھی، کہ ان دو افراد یعنی علی و عثمان میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا۔

184: تاریخی حوالوں کے مطابق سفیہ بنی ساعدہ میں سعد کی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ تاریخ طبری کے مطابق بیعت کے دوران لوگوں نے سعد کو روند ڈالا۔ کسی نے کہا کہ سعد کو بچاؤ۔ عمر نے کہا: ”اللہ اس کو ہلاک کرے، اس کو قتل کر دو“، اور سعد کے سر ہانے آکھڑے ہوئے۔ سعد نے عمر کی داڑھی پکڑ لی۔ عمر نے کہا: ”اسے چھوڑو، اگر اس کا ایک بھی بال بچا ہوا تو تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں رہے گا۔“ سعد بیمار تھے۔ انھوں نے کہا: ”اگر مجھے میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں مدینہ کی گلی کو چوں کو اپنے آدمیوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش اُڑ جاتے۔“ اس مجلس میں بشیر بن منذر نے تلوار نکالی اور عمر پر چھپنے۔ ابو بکر کی بیعت ہو جانے کے بعد سعد بن عبادہ جتنا عرصہ بھی مدینہ میں رہے، وہ کسی سے بولتے نہیں تھے۔ مسجد نبوی میں آکر نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے گھر چلے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مدینہ چھوڑ کر شام کے شہر حران منتقل ہو گئے۔ ایک دن بیٹھے پیشاب کر رہے تھے کہ انھیں کہیں سے ایک زہر میں بھجائی آگیا جس سے اُن کی وہیں موت واقع ہو گئی۔ عمر بن خطاب کے بقول کسی جن نے سعد کو تیر مارا ہے۔ افواہ ہے کہ عمر نے سعد کو قتل کر دیا تھا۔

عثمان اپنی نرم مزاجی، حیا اور سخاوت کے حوالے سے معروف تھے اور علی اپنی بہادری، تقویٰ اور دینی اصولوں کے معاملات میں سختی کی وجہ سے مشہور تھے۔ دنیا دار لوگ جو عمر کے دور خلافت کی شدت اور سختیوں سے تھک چکے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر علی خلیفہ بن گئے تو وہ عمر کی روش کو جاری رکھیں گے۔ چنانچہ انھوں نے عمرو بن العاص سے درخواست کی جو رات کے وقت علی کے پاس گئے اور اُن سے کہا: ”عبدالرحمن پہلے آپ کے پاس آئے گا اور خلافت کی پیشکش کرے گا، لیکن یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، کہ اسے فوراً قبول کر لیں۔ بلکہ آپ کی خلافت کے استحکام اور استواری کا تقاضا ہے کہ عبدالرحمن اپنی پیشکش کو دوہرائے۔“

وہ دن آپہنچا تو عبدالرحمن منبر رسول پر بیٹھے اور پہلے علی کو مخاطب کر کے کہا: ”آپ پیغمبر کے چچا زاد بھائی، اُن کے داماد، پہلے ہونے والے مسلمان اور سب سے بڑے مجاہد ہیں، اگر آپ وعدہ کریں کہ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخین کے طریقہ پر عمل کریں گے تو میں آپ کی خلافت کی بیعت کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا: ”میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کا وعدہ کرتا ہوں لیکن میں اپنے طریقے سے کام کروں گا۔“

عبدالرحمن نے فوراً ہی عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”علی کے بعد آپ خلافت کے جائز امیدوار ہیں، اگر خدا کی کتاب، سنت رسول اور شیخین کے طریقوں پر آپ عمل کریں گے تو میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔“ عثمان نے ایک دم سے اسے قبول کر لیا اور یوں خلافت عثمان کے پاس چلی گئی۔

اس واقعے کو تاریخ طبری میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اُس کو یہاں نقل کرنے سے باریک بین لوگوں کو اُن وقتوں کے معاشرتی حالات، ریاستی اقتدار کی خواہش اور چند معتبر صحابیوں کے ذہنوں پر عمر کی سخت گیری سے رہائی پانے کے چھائے احساس سے آگاہی ہوگی۔

”جب عمر کا انتقال ہو گیا تو صحرا میں مقیم تمام اہم لوگ تعزیت کے لیے مدینہ آئے تو عبدالرحمن نے اس سلسلے میں سب کی رائے پوچھی۔ ہر کسی نے جواب دیا: عثمان بہتر ہے۔“

پھر رات کو ابوسفیان عمرو بن العاص کے گھر گئے اور کہا: ”آج رات عبدالرحمن میرے گھر آئے تھے اور کہا کہ اب معاملہ دو افراد کے گرد گھوم رہا ہے، عثمان اور علی، اور میں نے عثمان کی خواہش کی۔“ عمرو نے کہا: ”وہ میرے گھر بھی آئے تھے اور میں نے بھی عثمان کی خواہش کی تھی۔“

ابوسفیان نے کہا: ”پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ عثمان ایک نرم مزاج آدمی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس معاملے میں ناکام نہ ہو جائے اور علی اپنی ذہانت کی وجہ سے کامیاب ہو جائے۔“

ابوسفیان اُس رات عمرو بن العاص کے ہاں رہے اور پوچھتے رہے کہ ہم کیا کریں کہ خلافت عثمان کو مل جائے۔ عمرو بن العاص اُسی رات علی کے گھر گئے اور کہا: ”تم جانتے ہو کہ میری تمہارے ساتھ بہت پرانی دوستی ہے اور میری خواہش تمہاری طرف ہے۔ سب اس سے خارج ہو گئے ہیں بات اب تمہارے اور عثمان کے مابین ہے۔ آج رات عبدالرحمن اہم لوگوں کے پاس گئے اور اُن سے پوچھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ تمہیں چاہتے ہیں اور کچھ عثمان کو۔ پھر وہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اب اسے لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں ایک مشورہ دوں جسے تم اگر مان لو تو خلافت کل تمہاری ہے۔“ علی نے کہا: ”آپ جو بھی فرمائیں گے مجھے منظور ہے۔“ انھوں نے کہا: ”پھر مجھ سے عہد کرو کہ کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے۔“ علی نے وعدہ کیا اور تجویز قبول کر لی۔

عمر نے کہا: ”یہ عبدالرحمن بہت ہی سمجھدار اور دانا انسان ہے، کل وہ جب تمہارے سامنے خلافت پیش کرے تو تم اپنی خواہش کا اظہار نہ کرنا۔ جب وہ تمہارے اندر خلافت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ اور تامل پائے گا، تو وہ اس سے خوش ہوگا، اور اگر تم نے جلدی دکھائی اور اپنے شوق کا اظہار کر دیا، تو وہ تم سے منہ پھیر لے گا۔“ علی نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔

پھر اسی رات وہ عثمان کے گھر گئے اور انہیں کہا: ”میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں جسے تم اگر قبول کر لو تو کل تمہیں خلافت مل جائے گی، اور اگر قبول نہ کیا تو خلافت علی کو مل جائے گی۔“ عثمان نے کہا: ”کہو مجھے منظور ہے۔“ عمر نے کہا: ”عبدالرحمن ایک سچا اور کھرا آدمی ہے اور سیدھی بات کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کل جب خلافت تمہیں پیش کی جائے، تو دھیان رہے کہ ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کرو۔ اور اگر کوئی شرط رکھے تو یہ نہ کہنا کہ میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ وہ کہے اُسے ایک دم سے قبول کر لینا، کہنا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔“ اس کے بعد عمر و گھر چلے آئے۔

دوسرا روز آن پہنچا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عبدالرحمن منبر پر چڑھے۔ منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا: ”آپ سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ وہ اس کام کے ثواب یا گناہ سے خود کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بوجھ انہوں نے ہم پانچوں کے کندھوں پر رکھا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس دوڑ سے باہر نکال لیا ہے، اور سعد و زبیر نے اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے بخش دیا ہے۔ اب یہ بات علی اور عثمان کے مابین ہے، آپ جس کا انتخاب کرتے ہیں میں اُس کی بیعت کر لوں گا۔ اور اس سے پیشتر کہ آپ اس مجلس سے گھر جائیں، ہر کسی کو پتہ ہو کہ اگلا امیر المؤمنین کون ہے؟“ ایک گروہ نے کہا کہ وہ علی کو چاہتے ہیں، دوسرے گروہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ عثمان کو چاہتے ہیں۔ سعد بن زید نے کہا: ”ہمارے نزدیک آپ بہتر ہیں اور ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیعت کے لیے پیش کریں گے تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔“ عبدالرحمن نے کہا: ”اس کا وقت گزر چکا ہے، اس بات کو ختم کر دو اور اب یہ دیکھو کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے۔“ عمار بن یاسر نے کہا: ”اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو تو علی کی بیعت کریں۔“ مقداد نے کہا: ”یاسر درست کہہ رہا ہے، اگر آپ علی کی بیعت کریں گے تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔“ عبداللہ بن سعد بن السرح جو عثمان کا رضاعی بھائی تھا اور ایک بار مرتد ہو چکا تھا اور بعد میں دوبارہ اسلام قبول کیا، لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور عبدالرحمن کو کہا: ”اگر چاہتے ہیں کہ کوئی بھی خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو تو عثمان کی بیعت کریں۔“

عمار¹⁸⁵ نے عبداللہ کو گالی دی اور کہا: ”اوتے مرتد! تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اور تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے کہ مسلمانوں کے امیر کے متعلق ہونے والی باتوں میں بولو؟“۔ بنو مخزوم کے ایک شخص نے عمار کو کہا: ”اوتے غلام، اوتے لونڈی کے بیٹے، قریش کی معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟“۔

185: عمار بن یاسر کے والد یاسر بن عامر بن کے بنو قحطان قبیلے سے تھے۔ اُن کی ماں سبیہ بنت خیاط تھیں۔ دونوں میاں بیوی بنو حذیفہ کے غلام تھے۔ بعد میں بنو مخزوم کے عمرو بن ہشام نے انہیں خرید لیا۔ جب میاں بیوی اور بیٹے نے اسلام قبول کیا تو انہیں بہت سی اذیتوں کا سامنا ہوا، جن میں تہقیر پر لٹانا، چھاتی پر بھاری پتھر رکھنے جیسے مظالم تھے۔ عمار بن یاسر کے والد ان اذیتوں کی وجہ سے مر گئے۔ اُن کی والدہ سبیہ کو عمرو بن ہشام نے قتل کر دیا۔ سبیہ کو اسلام کی پہلی شہید خاتون کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورت الغنکبوت کی دوسری آیت عمار کی والدہ کی موت کے متعلق ہے۔ ”کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیئے جائیں گے اور اُن کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔“

اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے اور شور شرابا اور افراتفری پھیل گئی۔ سعد بن ابن وقاص اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا: ”اے لوگو اس مسئلے کو جلدی نہ پٹاؤ، پیشتر اس کے کہ کوئی فساد ہو جائے۔“ تو عبد الرحمن کھڑے ہو گئے اور کہا: ”خاموش ہو جاؤ، تاکہ میں وہ فیصلہ سناؤں جسے میں درست سمجھتا ہوں۔ لوگ چپ ہو گئے۔ عبد الرحمن نے کہا: ”علی کھڑے ہو جاؤ۔“ وہ اٹھے اور عبد الرحمن کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن نے علی کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھام لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو یوں اوپر اٹھایا گویا علی کے ہاتھ میں دینے والے ہیں اور کہا: ”کیا تم خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہو کہ مسلمانوں کے معاملات کو قرآن، سنت رسول اور اُن دو خلفاء کے طریقوں کی مانند نبھاؤ گے جو پہلے ہو گزرے ہیں؟“

علی کو عمرو بن العاص کے وہ لفظ یاد آئے جو انھوں نے رات کو کہے تھے۔ انھوں نے عبد الرحمن کو کہا: ”یہ کام اس شرط پر مشکل ہے، کیا کوئی خدائی کتاب کے احکامات اور پیغمبر کی سنت کو مکمل طور پر جانتا ہے؟ لیکن جس قدر میرا علم ہے اور میرے پاس طاقت و اہلیت ہے، میں کوشش کروں گا اور اس کو بہتر طور پر نبھانے کی توفیق دینے کے لیے خدا سے دعا مانگوں گا۔“

عبد الرحمن نے اپنے بائیں ہاتھ کو علی سے ہٹا لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو وہیں رکھا اور علی سے کہا: ”ان شرائط کے سلسلے میں ایسی سستی اور کمزوری؟۔ اے عثمان آؤ۔“ عثمان اٹھے اور آگے آئے۔ عبد الرحمن نے عثمان کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما اور کہا: ”اے عثمان! کیا تم خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرتے ہو کہ اُمت کی اس ذمہ داری کو خدائی کتاب کے احکامات، سیرت پیغمبر اور اُن دو خلفاء کے طریقوں کے مطابق نبھاؤ گے؟“ عثمان نے کہا: ”مجھے قبول ہے۔“

عبد الرحمن نے اپنے دائیں ہاتھ کو جو علی کو نہیں دیا تھا، جلدی سے عثمان کے ہاتھ میں دے دیا اور بیعت کر لی اور کہا ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا صَدَّقَهُ الْيَك“ (اللہ نے جسے تم سے نوازا ہے اُس میں برکت دے)۔ لوگ اٹھے اور انھوں نے بیعت کر لی، اور علی حیران رہ گئے اور عبد الرحمن کو کہا: ”خدا عمونی خدعة“ (تم لوگوں نے مجھے دھوکا دیا ہے)۔

علی کا خیال تھا کہ جو بات عمرو بن العاص نے اُن سے کہی تھی، یہ عبد الرحمن، عثمان، سعد اور زبیر سے طے کرنے کے بعد کہی تھی۔ چنانچہ حیرانی کے اسی عالم میں وہ واپس جا رہے تھے۔ جب انھوں نے واپس مڑ کر دیکھا، تو عبد الرحمن نے کہا: ”اے علی کہاں جا رہے ہو، بیعت نہیں کرو گے؟۔ خدا نے کہا ہے: ”فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ“ (پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے: الفتح-10)۔ کیا میں نے اپنے آپ کو اسی لیے دستبردار نہیں کر لیا تھا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ تمہیں منظور ہو گا؟۔ کیا عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو عبد الرحمن کی رائے کا احترام نہ کرے اُسے قتل کر دیا جائے؟۔“ علی نے جب یہ بات سنی، تو واپس پلٹے اور بیعت کر لی۔ اُس روز ظہر کی نماز کے بعد بیعت مکمل ہو گئی اور عثمان نے نماز کی امامت کروائی۔“

طبری کے بقول ابوسفیان نے عمرو بن العاص سے مل کر خلافت عثمان کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ کیونکہ وہ علی کے خلیفہ بننے سے ڈرتے تھے۔ یہ وہی ابوسفیان تھے جو بارہ سال پہلے ابو بکر کے خلیفہ بننے سے اس قدر طیش میں آئے تھے کہ علی کو بیعت کی پیشکش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں

مدینہ کی گلیوں کو قریشی جنگجوؤں سے بھر دوں گا۔ لیکن اب علی اور عثمان کے درمیان فیصلے کا وقت آیا تو انھوں نے عثمان کو علی پر ترجیح دی جن کے زیر سایہ انھیں عروج مل سکتا تھا اور علی کے تقویٰ سے انہیں ڈر لگتا تھا۔

یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ عمر کے بعد اگر علی خلیفہ بنتے تو اسلام کا سنہری دور زیادہ طول پکڑتا۔ اختلافات سر نہ اٹھاتے، اسلام کے اصولوں سے انحراف واقع نہ ہوتا، مال و زر کے متلاشی لوگ عثمان کی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر نہ پہنچتے اور بیشتر حوادث جو خلافت معاویہ اور اموی سلسلے کا باعث بنے، واقع نہ ہوتے۔

9: حضور کی رحلت کے بعد ان کے ساتھیوں کو دو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو ان کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا اور دوسرا گروہ نبی ہونے کے علاوہ انھیں ایک ریاستی ڈھانچے کے خالق کے طور پر بھی تسلیم کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس ڈھانچے کے قیام کے لیے معاونت کی، اور اپنے آپ کو اس ڈھانچے کا وارث سمجھتے ہوئے اس کی بقا اور حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور یہ دونوں گروہ اس ڈھانچے کی تعظیم و تکریم اور شان و شوکت کے متعلق ہم خیال تھے۔

بغیر کسی شک کے کہا جاسکتا ہے کہ عمر انھی میں سے ایک تھے۔ اسی وجہ سے انھوں نے مسجد کے اندر تلوار نکال کر لوگوں کو ڈرایا تھا کہ محمد مرے نہیں بلکہ وہ موسیٰ کی مانند چالیس دنوں کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ لیکن ابو بکر نے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر انھیں کہا: ”إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ (تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔ سورت الزمرہ۔ 30)۔ اس کے بعد وہ منبر پر چڑھے اور کہا: اگر محمد کی پرستش کرتے ہو تو محمد مر چکے ہیں اور اگر خدا کی پرستش کرتے تو خدا ہر گز نہیں مرا۔

اس کے بعد انہوں نے سورت آل عمران کی آیت 144 پڑھی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَآثَنُ مَا تَأْتُونَ أَوْ قَتِلَ انْقَبِلْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

(اور محمد تو ایک رسول ہے اس سے پہلے بہت رسول گزرے پھر کیا اگر وہ مر جائے یا مارا جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے)۔

مہاجرین اور انصار کے جھگڑے کے دوران عمر نے بہت مہارت اور حوصلے سے خلافت کو قابو کیا۔ اور بہت مہارت سے اُسے ابو بکر کے سپرد کیا اور اس کے بعد انھیں مرتدوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ اور مرتدین کو گھٹنوں کے بل جھکانے کے لیے کسی بھی بے رحمانہ عمل سے دریغ نہیں کیا۔

ذہن میں بے اختیار یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عمر کے نزدیک دین اسلام کی روح مقصود بالذات تھی یا اسلامی خلافت؟۔ یہ اسلامی ریاست جو وجود میں آئی تھی اسے کسی بھی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ نوازیدہ ریاست و حکومت جسے محمد وجود میں لائے تھے اور جس نے عرب قبائل کی

جاہلانہ اور حقیر صورت حال کو ختم کیا تھا، کو برقرار رہنا چاہیے۔ ان صحرائین عربوں کے اختلاف اور چھوٹی چھوٹی نظریاتی تقسیم ختم ہو جائے گی، اور اسلام کے پرچم تلے ایک نیا معاشرہ ابھرے گا۔

چنانچہ ارتداد کی جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد عمر نے ان لوگوں کو ایک ایسے طاقتور لشکر میں تبدیل کر دیا، جس کی پہلے نظیر نہیں ملتی۔ عمر نے جو اپنی حقیقت پسندی، دور اندیشانہ سوچ اور عربوں کی ذہنیت سے واقف تھے، انھیں ایران اور روم سے جنگ کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ زراعت، صنعت اور تجارت سے نا آشنا یہ قبائل آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان کے وجود کے اندر چھپی ہوئی توانائی خارج ہونے کا راستہ ڈھونڈتی رہے گی۔ یہ لوگ فخر کے مارے اور جنگجو ہیں، اور عورتوں اور مال کی جستجو میں رہتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ اس بے قابو توانائی کو ایک بڑے ہدف کی طرف موڑ دیا جائے۔ ان عربوں کی مال و زن کے حصول کی خواہش کو سرحدوں کے باہر موڑ دینا زیادہ سودمند تھا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ان کا اس تدبیر کو اختیار کرنا ایک مناسب فیصلہ تھا۔

10: ایران اور روم کے درمیان پے درپے جنگوں نے دونوں کے معاشرتی اور سیاسی تانے بانے کو کمزور کر دیا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم اور مؤثر عنصر جزیرہ نما عرب کے شمال میں عربوں کی موجودگی تھی جو پچھلی دو تین صدیوں سے آہستہ آہستہ شام، اردن اور شام کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ یہاں تک کہ انھوں نے وہاں ایران و روم کی سرپرستی میں حکومتیں تشکیل دیں تھیں۔ یہ لوگ خصوصی طور پر ان کے نچلے طبقے کے لوگ، مسلمان لشکر کے مددگار تھے۔ عمر کی دنیا کو فتح کرنے میں کامیابی میں ان لوگوں کو اصل سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ شاید انھوں نے ہی عمر کو ایسا کرنے کی ترغیب دی ہوگی، کیوں کہ اسلام ایک ایسے وسیلے کی شکل اختیار کر گیا تھا جو عرب قومیت کو بڑھاوا دینے کا حامی تھا۔ یہ فتوحات ایک ایسی رزمیہ داستان تھی، جس نے نہ صرف دوسروں پر فتح پانے اور بے شمار مال غنیمت حاصل کرنے کی پیاس کو بجھایا، بلکہ ذلت، بچاریگی اور غیروں کی اطاعت سے بھی رہائی دلائی تھی۔

11: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا تھا اور اپنے ایمان اور جہاد کے فرض کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگ شام اور عراق کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ لیکن شہادتوں اور اسلامی تاریخ کے دوران پیش آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان فتوحات کا مقصد دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا تھا۔ دنیاوی مال کے حصول نے زہد اور دنیا سے بے نیازی کو ایک تنگ دائرے میں محصور کر دیا۔ مسلمانوں اور حتیٰ کہ معزز صحابیوں نے بھی ان فتوحات سے بے شمار مال و دولت حاصل کیا۔

طلحہ اور زبیر معزز صحابی ہونے کے علاوہ عشرہ مبشرہ کا حصہ اور دونوں اُسی شوریٰ کے رکن تھے جسے عمر نے خلیفہ کا تعین کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ ان دونوں مومنین نے، موت کے وقت، تیس سے چالیس ملین درہم نقد اور مکہ، مدینہ، مصر اور عراق میں جائیدادیں چھوڑی تھیں۔ ان دونوں نے عثمان کے قتل کے بعد علی کی بیعت کر لی تھی لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ عثمان کی مانند علی سخاوت اور بخشش کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا، تو انھوں نے علی کے خلاف خروج کیا۔

عائشہ، پیغمبر اسلام کی چہیتی بیوی جن کا شمار اسلام کی محترم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، چند ایک حفاظ میں سے ایک ہونے کے علاوہ احادیث کی بہت ثقہ راوی تھیں۔ اُمت کے اجماع کے خلاف کہ انہوں نے علی کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، عثمان کے قتل کے بہانے جنگ جمل شروع کی کیونکہ علی نے مسلمانوں کے بیت المال سے انھیں عثمان کی مانند نہیں نوازا تھا۔ اور شائد ”إفک“ کے مسئلے پر بھی علی نے اُن کی خواہش کے برعکس رائے دی تھی۔ صفین، جمل اور نہروان کی جنگوں کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی کہ علی عثمان کی روش اور نرمی کو جاری نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ تمام وہ لوگ جو عمر کے بعد عثمان کی خلافت کے دوران بہت عروج حاصل کر گئے تھے، وہ علی کی پرہیز گارانہ روش سے بہت زیادہ ناخوش تھے۔ خصوصی طور پر ان کا مقابلہ معاویہ سے ہوا جس نے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے کسی چیز سے دریغ نہیں کیا۔

12: جب تک حضور زندہ رہے، انہوں نے قرآنی آیات کی طاقت، تدبیر، سیاست اور آخر میں تلوار اور دھمکیوں سے مال و ز کے بھوکے اور روحانی دنیا سے بیگانے ان لوگوں پر اسلام نافذ کیا۔ لیکن اُن کی رحلت کے بعد اُن کے جانشینوں نے اُن کا نام استعمال کیا اور عربوں کی قومی سلطنت استوار کی۔

اور یہ وہ وقت تھا جب کبریائی، معجزات اور مافوق الفطرت کام سرانجام دینے کے دعوؤں کے پردے سے محمد کے نام کو ڈھانپ دیا گیا۔ محمد جنھوں نے اپنے تمام دور رسالت میں خود کو خدا کا ایک بندہ کہا، مرنے کے بعد وہ بشریت کی صف سے خارج ہو گئے، اور انہیں خدائے مقدس کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔

ہر معتبر اور محترم شخصیت کی ذات سے اُس کی موت کے بعد کچھ مخصوص داستانیں منسوب ہو جاتی ہیں۔ انسان کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو، وہ بشر ہوتا ہے اور لامحالہ اُس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اُسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی اور گرمی اُس پر اثر کرتی ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے اور عین ممکن ہے کہ اُنھیں انجام دینے میں وہ انکساری اور اعتدال کی حدود سے آگے نکل جائے۔ صعوبتوں اور دشواریوں کا سامنا کرتے وقت وہ کمزوری کا اظہار بھی کرنے لگتا ہے۔ دوسروں کی مخالفت اور دشمنی کے وقت اُس کے اندر غصہ اور کینہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور شائد مخالفین کے دلائل اور رشک کی وجوہات بھی اُس پر غلبہ پالیتی ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد تمام وہ باتیں جو اس اختلاف کا باعث بنیں، بھلا دی جاتی ہیں اور اُس کے اچھے کام، اُس کے دماغ اور فکر کی زرخیزی باقی رہتی ہے یا اُنھیں یاد رکھا جاتا ہے۔

فطری طور پر ایسی صورت حال جب کہ اس مذہب کے بانی جس کے تابع اور ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہو، اس رویے کا حجم بہت بڑا اور اس کی سطح بہت اونچی ہوتی ہے۔ جنگ خندق میں، قریش نے عیینہ بن حصن کو محمد کے پاس بھیجا، کہ اگر سال کی کھجوروں کی پوری فصل محاصرہ کرنے والوں کو دے دی جائے تو قریش اور بنو غطفان واپس چلے جائیں گے۔ پھر قریش کے اپچی نے کہا: ”اچھا اگر پوری نہیں دیتے تو آدھی دے دو تو ہم واپس لوٹ جائیں گے۔“ حضور جو قبائل کے اتحاد کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے مدینہ کے گرد خندق کھودی تھی، نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ لیکن جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس کے سردار سعد بن معاذ نے پوچھا: ”کیا اس پیشکش کو قبول کرنے کے سلسلے میں وحی نازل ہوئی ہے؟“۔ پیغمبر نے فرمایا: ”نہیں، لیکن چونکہ تمام عرب قبائل متحد ہو چکے ہیں اور اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ یہودیوں کے تعاون سے مدینہ میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا اس تدبیر سے ہم انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور پھر ہم یہودیوں پر حملہ کریں گے۔“ سعد نے کہا: ”یہ لوگ کفر اور جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم سے ایک کھجور حاصل نہیں کر سکے۔ اب جب کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس ننگ

کو قبول نہیں کریں گے اور انہیں تاوان نہیں دیں گے۔ ان کے لیے جواب تلوار کی دھار ہے۔“ حضور نے اُن کی یہ بات مان لی اور تاوان دینے سے انکار کر دیا۔¹⁸⁶

13: رسالت کی تین سو سالہ تاریخ میں کئی بار اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آئے۔ کہ کسی صحابی نے حضور کو رائے دی یا حضور نے اُن صحابیوں سے مشورہ طلب کیا۔ اور اُن لوگوں نے پوچھا کہ اس بارے میں خدا کا کیا حکم ہے تو حضور نے فیصلے کو اُن کی رائے پر چھوڑ دیا۔

لیکن اُن کی رحلت کے بعد اُن کی تمام بشری کمزوریوں کو فراموش کر دیا گیا، اُن کا ہر کام کمالیت کا نمونہ اور ارادہ خداوندی کا مظہر قرار پایا۔ حکام نے ہر معاملے اور ہر مشکل میں اُن کے طرز عمل اور کردار کا حوالہ دیا۔ سادہ لوح مومنین نے اُن عظیم دنوں کی بڑی سے بڑی تصویر کشی کی اور ہر کسی نے اپنی شان بڑھانے کے لیے اس جملے کا سہارا لیا کہ اُس نے حضور سے فلاں بات سنی تھی۔

قرآن کے قوانین اور احکام پوری طرح واضح اور طے کردہ نہیں ہیں۔ چنانچہ مومنین کو پیغمبر کے کردار اور طرز عمل اپنے فرائض سے طے کرنا چاہئیں۔ نماز قرآن میں واضح طور پر واجب ہوئی ہے۔ لیکن اس کا انداز اور تعداد پیغمبر کے طرز عمل سے معلوم ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے حدیث اور سنت کا آغاز ہوا جس میں اس انداز سے روز بروز اضافہ ہوا، کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں احادیث کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر گئی۔ اور سینکڑوں لوگ اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں میں گئے تاکہ احادیث کو جمع کر سکیں¹⁸⁷۔ محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا جنہیں اسلامی ریاست میں بہت اعتبار اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، انہیں ہزاروں احادیث زبانی یاد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن عقدہ کو، جن کا انتقال 332 ہجری میں ہوا، ڈھائی لاکھ احادیث بمعہ اسناد یاد تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑا پتھر نہ مارنے کی علامت ہوتا ہے¹⁸⁸، اور اتنی زیادہ احادیث کا موجود ہونا بذات خود اُن کے عدم صحت کا ثبوت ہے۔

اس امر کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے کہ لوگوں نے اپنے ذمہ داری کی ادائیگی سے کیوں پہلو تہی کی، اور احادیث جمع کرنے کے اس قدر درپے ہو گئے کہ انسانی عقل اور تفکر کی وقعت ہی ختم ہو گئی؟۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ محمد کے حوالے کے علاوہ جو بھی چیز ہم تک پہنچی ہے، وہ وجود نہیں رکھتی،

186: نبی کریم نے عیینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا۔ اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا اتفاقی کرا دے گا۔ عیینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرا حصہ مقرر فرمادیں تو میں کر دوں گا۔ نبی کریم نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے پاس قاصد بھیجا اور انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر اللہ کی طرف سے مأمور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی بات پر مأمور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا، یہ میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ انہیں تلوار کے سوا کچھ نہ دیں۔ (تاریخ الرسل والملوک: محمد بن جریر الطبری)۔

187: ہنکری کے آگناز گولڈ زہر کے مطابق ”لوگ اس بات کو اہم نہیں سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں کیا چیز مناسب یا درست تھی، بلکہ رسول اللہ یا صحابہ کرام نے اس معاملے کے متعلق کیا فرمایا تھا یا اس سے کیسے پناہ تھا۔ اور اس کے متعلق ان کے پاس کون سے مناسب اعمال کا علم یا روایات پہنچیں۔“ لہذا کسی بھی مخصوص حالت میں اخلاقی راہنمائی کے لیے یا کسی فعل کے جائز یا مستحسن ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے فلسفہ اخلاقیات کی بجائے پیغمبر اسلام کے فرمودات، احادیث کی اسناد، صحت اور اسماہ الرجال کو اہمیت دی جانے لگی۔ چنانچہ کسی بھی اخلاقی جواز کی بجائے اہمیت اس بات کی ٹھہری کہ راوی کون ہے اور وہ کس قدر قابل اعتبار ہے۔ یوں عقلیت پسندی کی جگہ احادیث کی اہمیت بڑھ گئی۔

188: فارسی کی کہاوت ہے: ”سنگ بزرگ نشاۃ نازدین است“ بڑا پتھر اٹھانا مارنے کی علامت ہے۔ بھاری پتھر سے کسی کو مارا نہیں جاسکتا۔ کسی کو مارنے کے لیے ہمیشہ چھوٹا پتھر ہی اٹھایا جاتا ہے، جسے پھینکنے میں آسانی ہو۔

یا حسن بن محمد اربلی¹⁸⁹ جیسے دانشمند، جن کا انتقال 660 ہجری میں ہوا، کا کہنا ہے: ”صدق اللہ و کذب ابن سینا“ (اللہ سچا ہے اور ابن سینا جھوٹا ہے)۔

14: یہ بات معقول اور ناقابل تردید ہے کہ ہم زمان و مکان کے لحاظ سے گیارہویں صدی اور حجاز کے ماحول سے جتنا زیادہ دور ہوتے ہیں، معجزات کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ اعتقاد اور تخیل کو بروئے کار لایا گیا، اور ایک انسان جو اخلاقی اور فکری خوبیوں سے آراستہ تھا جن سے وہ تاریخ کا دھارا بدلنے کے قابل ہوا، اُسے ایک ایسی مخلوق میں تبدیل کر دیا گیا جو صرف داستانوں میں پائی جاتی ہے۔

15: ایران نے شکست کھائی۔ پے درپے شکست کھائی۔ قادیسیہ اور نہاوند میں شکست کھائی۔ شرمناک اور دردناک شکست کھائی۔ ایسی شکست جس کے سامنے سکندر کی فتوحات اور منگولوں کی یلغار بھی دھندلا جاتی ہیں۔ لیکن اس سے یہ حقیقت ایک بار پھر ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ملک جس کے منتظم باتدبیر اور جرنیل اہل نہ ہوں، تو وہ غیر مسلح اور غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر عربوں کے ہاتھوں بھی سب کچھ کھو بیٹھے گا۔

ایران نے شہر کے بعد شہر اور صوبے کے بعد صوبے میں ہتھیار ڈالے اور وہ مجبور ہو گئے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا ذلیل و رسوا ہو کر جزیہ دیں۔ کچھ لوگ جزیہ دینے سے بچنے کے لیے اور کچھ موبدوں کے ناجائز تسلط سے رہائی کے لیے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کا سادہ دین جو کلمہ شہادت ادا کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے، عام ہو گیا۔ خصوصی طور پر جب تلوار کی دھار اُن کی گردن کے پیچھے تھی۔

ایرانی اپنے قومی شیوے کے مطابق فاتحین سے قربت پیدا کرنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ اور اُن کی اطاعت و خدمت کی۔ اپنی تمام ذہانت، فکر اور بصیرت کو نئے آقاؤں کے حوالے کیا۔ اُن کی زبان سیکھی اور اُن کے طور طریقے اختیار کیے۔ فاتح قوم کی لغات کی تدوین کی اور اُن کے صرف و نحو کو درست کیا۔ اور اپنے فاتحین کے ہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی اطاعت، انکساری یا ذلت قبول کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ مسلمانی کے حوالے سے وہ عربوں سے بھی آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ اپنے پرانے دین اور طور طریقوں کی بھی تحقیر کرنے لگے اور اسی طور عربوں اور اُن کے بزرگوں کے وقار کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ وقار کا عنصر، جو انمردی، سیادت کی صلاحیت اور عظمت اُنھیں صرف عربوں کے ہاں نظر آئیں۔

ہر بدوی شعر، ہر جاہلانہ تمثیل اور زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ہر بے سرو پا فقرہ حکمت اور معرفت کی تجرید کا نمونہ اور زندگی کا اصل قرار پایا۔ انھوں نے اسی بات پر اکتفا کر لیا کہ وہ فلاں قبیلے کے موالی یا فلاں امیر کے دسترخوان کے کاسہ لیس ہیں۔ اور فخر کرتے تھے کہ کسی عرب نے اُن کی بیٹی سے شادی کی ہے اور شیخی بگھارتے تھے کہ اُنھوں نے اپنا عربی نام رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام فکر و فراست کو فقہ، حدیث، الہیات اور عربی ادب کے لیے استعمال کیا جس سے اسلامی تعلیمات کا ستر فیصد مواد پیدا ہوا۔

189: اربلی: عراق کے قریب ایک شہر۔ حسن بن محمد بن احمد بن نجاشی اور لقب عزالدین اربلی میں پیدا ہوئے۔ 660 ہجری میں دمشق میں وفات پائی۔ وہ اندھے تھے اور بزرگان دین کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ تاریخ اربلی کے نام سے ایک کتاب اُن سے منسوب ہے۔

یہ لوگ شروع میں ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے لیکن دو تین نسلوں کے بعد مسلمانی کے حوالے سے یہ عربوں سے بھی آگے نکل گئے۔ حکومتی مشینری کے نزدیک ہونے کے لیے انھوں نے چاپلوسی اور کاسہ لیسے سے اس حد تک کام لیا کہ ایک مشہور وزیر آئینہ اس لیے نہیں دیکھتا تھا کہ اُسے آئینے میں کہیں ایک عجمی کی شکل نظر نہ آجائے۔ حاکم اور گورنر بننے کی امید میں انھوں نے پہلے عرب امر کی فرمانبرداری کی تاکہ انھیں اُن کے خوان سے لقمے نصیب ہو سکیں لیکن آہستہ آہستہ یہ سلسلہ اس حد تک چلا گیا کہ انھیں اپنی شناخت پر شبہ ہونے لگا۔ اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو صفر اور حجاز کو تمام خدائی نعمتوں کا واحد سرچشمہ تصور کیا۔

خرافات، غیر عقلی سوچوں اور معجزات کے حجم میں اضافے کا ماخذ شائد یہی نکتہ ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ کے حالات اور مکہ کے تیرہ اور مدینہ کے دس سالوں کے واقعات کی اپنی ذہن میں تصویر کشی کر سکتے تو یہ اس نتیجے پر نہ پہنچتے جس کا ذکر محمد باقر مجلسی¹⁹⁰ نے بحار الانوار میں کیا ہے۔

”روایت ہے کہ عید کے دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اپنے جذبز گوار، حضور سے عید کے لباس کا تقاضا کر رہے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور دو سفید لباس پیش کیے۔ حضور نے فرمایا: عید کے روز بچے رنگین لباس پہنتے ہیں جب کہ تم حسن اور حسین کے لیے سفید لباس لائے ہو!۔ جبرائیل بہشت سے ایک طشت اور کوزہ لے آئے اور کہا: میں پانی ڈالتا ہوں اور تم دھونے کے انداز میں رگڑو، لباس کا رنگ وہی ہو جائے گا جو تم چاہو گے۔

حضرت امام حسن نے سبز رنگ اور حضرت امام حسین نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا۔ جب کپڑے رنگین ہو گئے تو جبرائیل رونے لگے۔ حضور نے فرمایا: میرے بچے آج خوش ہو رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟۔ جبرائیل نے عرض کیا: یا رسول اللہ، حسن نے سبز رنگ کا انتخاب کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے وقت اُن کا بدن زہر کے اثر سے سبز ہو جائے گا¹⁹¹ اور حضرت حسین نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا ہے، اُن کی شہادت کے وقت زمین اُن کے خون سے سرخ ہو جائے گی۔“¹⁹²

ہجرت کے پہلے سال اور سریہ نخلہ سے پہلے حضور اور اُن کے ساتھیوں نے انتہائی مشکلات اور تنگدستی میں زندگی بسر کی تھی۔ عبدالرحمن جیسے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی جن کے پاس آمدنی کا ذریعہ تھا کہ جوں ہی وہ مدینہ وارد ہوئے تو بازار گئے اور کام میں مشغول ہو کر منافع کمانے

190: ملّا محمد باقر مجلسی: (1627-1699)۔ شیعہ فرقے کے معروف ترین عالم، صفوی دور کے اواخر کے بزرگ ترین قاضی القضاۃ اور شاہ سلطان حسین کے دور کے با اثر ترین سیاست دان سمجھے جاتے تھے۔ صفوی تاریخ کے اہم ترین محققین نے انھیں افغانستان میں ایران کے سقوط کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انھوں نے ”بجاسر الانوار“ اور ”جلیۃ المتقین“ جیسی کافی کتابیں تالیف کی ہیں جو سراسر خرافات سے بھری ہوئی ہیں۔

191: حسن بن علی طلاق دینے کے بے انتہا عادی تھے، ادھر شادی کی اور ادھر طلاق دے دی۔ اُن کے اس وتیرے سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ قبائل میں اب ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ علی بن ابوطالب بھی بیٹے کے اس رویے سے بہت تنگ تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی حسن سے مت کرو کیونکہ طلاق دہی اُن کی عادت ہو گئی ہے۔ حسن نے نوے شادیاں کیں۔ اُن کی موت اُن کی بیوی جعدہ بن اشعث کے زہر دینے کے نتیجے میں ہوئی۔ (بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ امام جلال الدین السیوطی)۔

192: یہ غیر عقلی اور نامعقول کہانی ہم مرزا جانی کاشانی کی کتاب ”نقطۃ الکاف“ میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرقہ بابیہ جو خود کو ایک جدید مذہب کا بانی سمجھتا ہے، وہ بھی شیعیاں سے ورثے میں ملی خرافات کو مانتا ہے۔

لگے۔ باقی لوگ یہودیوں کے نخلستانوں میں مزدوری کرنے لگے، اور چونکہ انھیں کھیتی باڑی کا علم نہیں تھا اس لیے انھیں کھدائی کرنے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے کام پر اکتفا کرنا پڑا۔

حضرت محمد خود کوئی کام نہیں کرتے تھے، اُن کا گزارہ دوسروں کے عطیات اور تحائف پر ہوتا تھا۔ وہ کبھی شام کو بھوکے ہی زمین پر سو جاتے تھے اور کبھی چند کھجوروں سے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم یہ بات اُن کی تحقیر یا شان کو گھٹانے کے لیے نہیں کر رہے۔ اس کے برعکس اُن کی شان اور وقار اس بات میں ہے کہ خالی ہاتھوں کے ساتھ اور مادی وسائل کے فقدان کے باوجود وہ جیسے رہے تا آنکہ جزیرہ نما عرب پر غالب نہیں آئے۔ انسانی تاریخ میں ایسا خود ساختہ مردوں کی نظیر بہت کم ملتی ہے، اور ان وقتوں کے حالات و واقعات کا علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ محمد دوسرے انسانوں کی مانند بشر تھے اور کوئی بھی مافوق الفطرت قوت یا مافوق الفطرت انسان اُن کی مدد کو نہیں آیا۔

جنگ بدر کو مسلمانوں نے ہزاروں فرشتوں کی مدد سے نہیں بلکہ اپنی دلیری، شجاعت اور قریش کی آرام طلبی اور لاپرواہی کی وجہ سے جیتا۔ بالکل اسی طرح محمد کی حکمت عملی سے انماض برتنے کے نتیجے میں جنگ احد میں مسلمانوں نے شکست کھائی۔ اگر خدا مسلمانوں کی مستقل مدد کرتا تو نہ اتنے غزوات کی ضرورت ہوتی، نہ ہی شہر مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی نوبت پیش آتی اور نہ ہی بنو قریظہ کا قتل عام ہوتا۔ بلکہ یہ بات عقلی اصولوں کے زیادہ قریب ہوتی کہ خدا اس آیت کی مناسبت سے ”وَلَوْ شِئْنَا لَکَتَيْنَا عَٰلَ نَفْسٍ مُّہْدِیْنًا“ (اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے) تمام کفار اور منافقین کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا¹⁹³۔

بنو قینقاع کے یہودیوں نے پندرہ دن کے محاصرے اور پانی و خوراک بند کر دینے کے نتیجے میں ہتھیار ڈال دیئے تو محمد اُن سب کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ عبد اللہ بن ابی نے جو اُن کا حلیف تھا، ثالثی کی۔ محمد نے قبول نہ کیا تو عبد اللہ بن ابی نے محمد پر عرصہ تنگ کر دیا بلکہ اُن کا گریبان پکڑ لیا، غصے سے محمد کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ اور جب انھوں نے دیکھا کہ عبد اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ یہودیوں کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچے گا اور یہاں تک کہ عوامی مخالفت کی دھمکی بھی دی تھی تو آپ نے اُن کے قتل سے صرف نظر کرتے ہوئے اس بات پر قناعت کر لی کہ یہودی تین دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیں۔¹⁹⁴

سیرت کی کتابوں اور اسلام کی ابتدائی ایام کی تاریخ میں ایسی بشری کمزوریوں کی سینکڑوں مثالیں درج ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اُن وقتوں کے واقعات میں کسی بھی قسم کی مافوق الفطرت قوتیں ملوث نہیں تھیں۔ اور اُن وقتوں کے حالات پوری دنیا کے واقعات کی طرح، اور ہر

193: سورت السَّجْدَةِ کی آیت نمبر تیرہ کی عبارت یوں ہے: ”اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن ہماری طرف سے یہ بات قرار پانچکی ہے کہ ہم دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہیں گے۔“

194: ”عبد اللہ بن ابی بنیغیر کے حضور پیش ہوا اور عرض کی: ”اے محمد! میرے حلیفوں پر مہربانی کیجئے۔“ آپ صلعم نے اُس سے رخ موڑ لیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلعم کے گریبان میں داخل کیا۔ رسول اکرم صلعم نے فرمایا: ”مجھے چھوڑ دو“۔ آپ اس قدر ناراض ہوئے کہ چہرے پر ناراضگی کی اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ صلعم نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس ہو، مجھے چھوڑ دو“۔ اُس نے کہا: ”بخدا، میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ میرے حلیفوں پر مہربانی نہیں فرمائیں گے۔ چار سو کھلے جسم کے جوان اور تین سو زہ پوش، جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انھیں ایک ہی صبح میں کاٹ ڈالیں گے۔ بخدا میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔“ رسول اللہ نے فرمایا: ”جاؤ، میں نے تمہاری خاطر انہیں آزاد کیا۔“ (الصَّارِمُ السَّلُولُ عَلٰی شَاتِمِ الرَّسُولِ: امام ابن تیمیہ)۔

زمانے میں ویسے ہی اسباب اور طبعی وجوہات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئے۔ اس بات سے نہ صرف محمد کی عظمت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اُن کی غیر معمولی شخصیت اور روحانی قوت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔

لیکن بد قسمتی سے لوگوں کو یوں دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ گویا ان واقعات کی طبعی اور منطقی طور پر توضیح نہیں ہو سکتی۔ لہذا اُن کی قوت واہمہ ایسی صورت میں ہمیشہ خدا کو تخلیق کرتی ہے، جیسے قدیم اور نادان لوگ بادلوں کے کڑکنے اور بجلی کے چمکنے کی توضیح نہیں کر سکتے تھے اور مجبوراً اسے خدائی آواز، غضب کی علامت، خدا کی ناراضگی اور سزا دینے کا عمل سمجھتے تھے، جس کا ظہور اُس کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔

عقل مند اور سمجھدار لوگوں نے علت و معلول کے باہمی تعلق کو نظر انداز کیا ہے۔ اور ہر بات میں خواہ وہ کتنی ہی معمولی اور عام سی ہو، خدائی مداخلت کو ضروری سمجھا ہے۔ اور خدائے بزرگ و قادر یعنی لا محدود کائنات کے مالک کو اپنے جیسا فرض کیا ہے۔ لہذا وہ جنت سے حسن اور حسین کے لیے کپڑے بھیجتا ہے، اور جبرائیل رنکریزوں کی مانند اُن کپڑوں کو سرخ و سبز رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد روتا ہے۔ بحار الانوار استثنائی کتاب نہیں ہے، جہاں کر کرہ بن عرعرہ بن صرصرہ نام کی مچھلی باتیں کرتی ہیں¹⁹⁵۔

ایران میں ”حلیۃ المتقین“، ”جنات الخلود“، ”انوار نعمانی“، ”مرصاد العباد“¹⁹⁶، ”قصص الانبیاء“¹⁹⁷ اور ”قصص العلماء“¹⁹⁸ جیسی سینکڑوں کتابیں ہیں۔ قوم کے سوچنے کی قوت کو مسموم اور تباہ کرنے کے لیے ان میں سے صرف ایک کتاب ہی کافی ہے۔

معجزہ تراشی کے بخار میں مبتلا عقل مند انسان اپنی عقل سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اُسے معلوم ہوتا ہے کہ محمد کو دوسرے انسانوں کی طرح بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے اور فطری طور پر رفع حاجت کے لیے باہر جاتے تھے۔ لیکن یہاں دینی غیرت انہیں خاموش بیٹھنے نہیں دیتی، لہذا وہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ رفع حاجت کے وقت پتھر اور درخت اپنی جگہ سے حرکت کرتے تھے اور حضور کے گرد حصار بنا لیتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنی قوت تخیل سے اس مفروضے پر نہیں پہنچتے کہ کہیں کہ حضور کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کہ اُنہیں باہر جانے کی حاجت ہی نہیں تھی اور نہ ہی دھوپ میں سائے کی ضرورت تھی۔ چونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ حضور کھانا کھاتے تھے۔ لہذا محمد کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کرنے کے لئے کہیں اور کوئی معجزہ ہونا چاہیے، اور یہ امتیاز صرف انسانی امکانات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔

195: یہ حدیث کتاب ملام محمد باقر مجلسی کی کتاب ”حلیۃ المتقین“ میں تفصیل سے درج ہے، اس میں مچھلیوں کے مختلف ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں کر کرہ نامی مچھلی علی بن ابیطالب کو صفین کی جنگ سے پہلے فرات کو پار کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔

196: مرصاد العباد تصوف کی ایک کتاب جس کے مولف شیخ نجم الدین رازی جو دایہ کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کا انتقال 654 ہجری میں ہوا۔

197: مسلمان علماء نے قصص الانبیاء کے عنوان کے تحت بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ دشتی نے یہاں محمد بن حسن الداندرومی کی فارسی میں لکھی کتاب کا ذکر کیا ہے جو پیغمبروں کی کہانیوں پر مشتمل ہے۔

198: قصص العلماء فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اس کے مولف محمد بن سلیمان تنکا بنی ہیں۔ جس میں انہوں نے جو تھی سے تیرہویں صدی تک کے 153 شیعہ علماء کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔